

اندیشه‌های رستاخیز

سال دوم - بهمن‌ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

در این شماره

- بسوی تمدن بزرگ
- در عرصه ادبیات سیاسی و رستاخیزی ما
- حزب رستاخیز ملت ایران
- در قلمرو يك نظام آموزشی مطلوب در شرایط کنونی وطن ما...
- قدرت، خدائی که باید آنرا از نو شناخت
- جشن‌های ایرانی
- از ترفندهای استعمار...
- صحنه پیکار «اندیشه» و «عمل»
- آزمون دیالکتیک
- نیازهای زیربنائی و دراز مدت سیستم توزیع محصولات منتخب کشاورزی
- اندیشه‌های سیاسی از کهن‌ترین متون تاکنون: پندارهای سیاسی دریونان کهن
- مبانی آینده‌نگری در عرصه رسالت‌های رستاخیز

مدیر مسئول: منوچهر تسلیمی

سردبیر: مهدی قاسمی

مدیر داخلی: فرنگیس امیری

نشانی: خیابان ویلا - ساختمان شماره ۳

حزب رستاخیز ملت ایران

تلفن: ۸۹۹۱۵۶ - ۶ - ۸۹۹۱۶۱

وجوه اشتراك و بهای مجلات باید
به حساب جاری ۱۴۵۰ بانک ملی
ایران شعبه تخت جمشید واریز شود.

چاپ خوشه

انديشه‌های رستاخیز

P101283

**The John Rylands
University Library
of Manchester**

PERIODICALS
Near Eastern

اندیشه‌های رستاخیز

۷

نام مطلب	نویسنده	صفحه
«پسوی تمدن بزرگ» در عرصه ادبیات		
سیاسی و رستاخیزی ما	-	۵
حزب رستاخیز ملت ایران	از کتاب پسوی تمدن	۱۳
	بزرگ	
در قلمرو يك نظام آموزشی مطلوب...	گفتگو با فرهنگ‌مهر	۲۱
قدرت، خدائی که باید آنرا از نوشتن ساخت	م. سمیدوزیری	۳۸
جشنهای ایرانی	امیر فریدون گروگانی	۴۷
از ترندهای استعمار	مهدی قاسمی	۸۲
آزمون دیالکتیک	محمدصادق فرزاد نیا	۹۶
محصولات منتخب کشاورزی ایران	پرویز پارسا	۱۳۶
اندیشه‌های سیاسی از کهن‌ترین متون	دکتر شاپور زندنیا	۱۹۱
تاکنون		

بسوی تمدن بزرگ

در عرصه‌ی ادبیات سیاسی و رستاخیزی ما

«بسوی تمدن بزرگ» - با برداشتهای دقیق و مستند و پیش‌بینی‌های مبتنی بر «زرفترین» و «وسیع‌ترین» اطلاعات در قلمرو مسائل ملی و بین‌المللی با دیدی سرشار از «واقع‌بینی» و در عین حال «معنوی‌گرا» به ویژه از باب (شناخت آینده) پهنه ادبیات سیاسی و رستاخیزی ما را جامعیت و غنا بخشیده است.

بسوی تمدن بزرگ از دیدگاه: آرمانها - راهیایها و نیز آگاهی به محدودیت‌هایی که در مسیر انقلاب ایران و تحقق کامل عیار مقام ایران در صف نیرومندان جهان، بصور گونه‌گون (عارضه‌ای - وارداتی - طبیعی) رخ مینمایند و بویژه در این هنگام که «ما... دست در کار یکی از بزرگترین آزمایش‌های اجتماعی و اقتصادی دنیای امروز هستیم، آزمایشی که می‌باید جامعه ما را در مدتی کوتاه بصورت یکی از پیشرفته‌ترین و مرفه‌ترین جوامع جهان در آورد...» اثری است: «آگاه‌ساز» - «دیدبخش» و «بسیج‌کننده» - متضمن تصویری روشن از موقع کنونی انقلاب همراه با یک جمع‌بندی هوشمندانه از کلیه شرائط مادی و معنوی در سطح ملی و بین‌المللی و در رابطه با نیاز-های عصر انقلاب و سرانجام منتهی باین حکم قاطع که براین زمینه پیروزی محتمل و اجتناب‌ناپذیری

(بشرط ابراز شایستگی) در انتظار جامعه ایرانی است. از نخستین عبارات کتاب می‌توان به نقش تعیین‌کننده و کارساز «عنصر آگاهی» از دیدگاه فرماندهی انقلاب و درگذرگاه انقلاب، در مقام یکی از لازم‌ترین و مؤثرترین راه توشه‌ها آگاهی یافت.

«آنچه مرا بدین کار (نوشتن این کتاب) وامیدارد توجه باین واقعیت است که هر فرد ایرانی برای ایفای رسالتی که در برابر کشور خود و فرزندان خود و در عین حال در برابر جامعه بشری بعهده دارد، می‌باید آشنائی همه‌جانبه‌ای با اصول و ضوابطی که جامعه‌ی امروز و فردای ایران و جهان برپایه‌ی آنها پی‌ریزی شده است، داشته باشد. وقتی يك اجتماع مرکب از مردمی کاملاً آگاه به حقوق و درعین حال به وظائف و مسئولیت‌های خویش باشد انجام هرکار بزرگی در چنین اجتماع طبعا مستلزم شرکت آزادانه و «آگاهانه» همه این مردم خواهد بود...»

در جای دیگر:

«برای آنکه پیشروی منظم ما با موفقیت توأم باشد باید از یکطرف بر همه مشکلات آگاهی داشته باشیم و ازجانب دیگر به روشنی بدانیم که در خلال این دشواریها به چه راهی می‌رویم و چه وظائفی را در پیمودن پیروزمندانه‌ی این راه بعهده داریم...»

در مطلع کتاب براین نکته تأکید شده است که اگر کتاب اول «ماموریت برای وطن» بیشتر مربوط به گذشته و کتاب دوم «انقلاب سفید» مربوط به حال بود «امروز لازم میدانم سومین کتاب خود را که بیشتر مربوط به آینده میشود در دسترس ملت ایران بگذارم.»

بنابراین، رهنوردان راه انقلاب همراه با مفاهیم روشنی که در این اثر از آینده بدست می‌آورند، درمی‌یابند که ایران در فراسوی نیم‌قرن اخیر کجا بود و اینك کجا است و دقیقا کجا رهسپار است...؟

کتاب منظره کامل این «کجا» را بدست می‌دهد که منظره همه آرمانهای تحقق پذیرفته ملی ما است و همچنین و بحکم ضرورت «خط حرکت» را با تمامی فروع و اصولش ترسیم می‌کند.

تا حال کم یا بیش با بهره‌گیری از الهامات و اشارات گونه‌گون فرماندهی و نیز با دقت بر کیفیت دست‌آوردها و شناخت هدفهای ملی، با جلوه‌هایی از «ساختمان تمدن بزرگ» آشنا بودیم، اما اینک با دقت تمام می‌توانیم «نقطه مقصد» و حتی در پی آن نقطه، چگونگی ادامه حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خود را درعین رابطه‌های اجتناب‌ناپذیر با خانواده جهانی خویش، بشناسیم...

فصول مختلف کتاب از سرآغاز و (نگاهی به جهان امروز = متضمن مباحثی ژرف‌برزمینه‌ای: مسائل اساسی دنیای امروز - بحران تمدن - راه آینده) و آنگاه تصویر (ایران در عصر انقلاب) و حاوی دست‌آوردهای انقلاب و کیفیت غنا و کمال آنها و از آن پس شامل تعاریف دقیق از ویژگیهای عصر «تمدن بزرگ».

«... تمدنی که در آن دستاوردهای بدیع علم و صنعت و

تکنولوژی با ارزش‌های عالی معنوی و موازین پیشرفت عدالت اجتماعی در آمیخته باشد».

و در فرجام با پیامی که امید متکی برواقعیات و ناظر بر «بسیج همه‌جانبه امکانات و نیروها وارزشها و منابع ملی» را دربر دارد و بر رویهم با تعاریف و شرح ارزشهای اساسی: «آنجا» که بودیم و «اینجا» که هستیم و به «جائی» که رهسپاریم و تمامی آن شرائط و راه توشه‌هایی که انقلاب را لحظه به لحظه با توفیق و پیروزی قرین کرده است و خواهد کرد، یکجا در خود جمع آورده است.

«بسوی تمدن بزرگ» چه در بخش‌های «آگاهی»

بخشی» و چه در قسمت‌های «راهجویی و راهنمایی» - جای، جای، ضرورت اتکاء به «راه‌حلهای ایرانی» یعنی وجوب سازگاری راه‌حل‌ها با جوهر فرهنگ و تمدن ایرانی را به عنوان يك «تز» مسجل و غیرقابل اجتناب مطرح میکنند و صحت این «تز» را نه فقط در قلمرو تعلقات صرفاً عاطفی بلکه همراه با تحلیلی علمی از ویژگیهای این «فرهنگ و تمدن» که در بطن خود همواره عناصر (تعالی) و (تکامل) و (نوآوری) و (نوپذیری) را پرورده است مبرهن میسازد.

«... تمدن آریائی - در مفهوم اصیل آن تمدنی است که برپایه زندگی و آفرینندگی بنیاد نهاده شده است. در این تمدن روشنائی مظهر والای آفرینش است. زیرا همه زیباییها و نیروهای زاینده از آن سرچشمه میگیرد - این برداشت اساسی در تمدن ایرانی که نخستین جلوه تاریخی مدنیت پرشکوه آریائی است (و از همین دیدگاه است که هگل آنرا «سراغاز واقعی تمدن جهانی» مینامد) به اوج خود میرسد. کتاب ضمن توجیه ضرورت اتکاء به تمدن و فرهنگی چنین زاینده و خلاق «در حال» یادآور میشود که می‌باید:

«... از هرگونه تعبیر کوتاه‌نظرانه و متمصبانه‌ای از آن (فرهنگ ایرانی)... که متأسفانه در دوران پیش از جنگ جهانی دوم و در جریان آن جنگ شاهد آن بودیم و از بسیاری جهات درست در جهت خلاف اصول اخلاقی و فرهنگی این تمدن بود برحذر بمانیم».

به روشنی دریافته‌ایم: چنین تأکید و برداشتی که سرانجام به حکم کلی‌تری منجر میشود که هرملتی منطقاً و علماً می‌باید در راههای اصیل و متکی بر موازین فرهنگی و آرمانی خود گام بردارد... به عرصه‌های وسیعتری از پهنه مسائل ملی تعلق میگیرد. و در همین جهت «بسوی تمدن بزرگ»: همراه با تبیین

ضرورت گسترش «آگاهی» و «حرکت آگاهانه» در مسیر انقلاب جای، جای مهمترین خصیصه انقلاب ایران را چنین خاطر نشان می‌سازد.

«... از هیچ چیز به جز مصالح ملی و ارزشهای ایرانی و نیازهای اجتماعی جامعه ایرانی مایه نگرفته است و در طراحی اصول آن هیچ ایدئولوژی بیگانه ملاک کار نبوده است زیرا از نظر انقلاب ما ایدئولوژی يك كالای وارداتی نیست و اصولی که بنام کاپیتالیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم و دها «ایسم» دیگر در جوامع مختلف جهان به مقتضای شرائط و روحیات و یا نیازهای خاص آن جوامع وضع شده‌اند نمی‌توانند جوابگوی نیازها و روحیات و شرائط کشور ما نیز باشند برای ما قابل تصور نیست که يك جامعه مانند حیوانات آزمایشگاهی که برای تدلای اثر داروهای ساخت لابراتوارها مورد امتحان قرار می‌گیرند، مورد آزمایش سیستم‌ها و فراموشی پیش ساخته سیاسی یا اجتماعی و یا اقتصادی قرار گیرد، وانگهی اصالت اندیشه ایرانی، در زمینه ارائه راه حل ایرانی برای مسائل ایرانی که اصولاً نیازی به افکار وارداتی ندارد...»

«بسوی تمدن بزرگ» در اثناء شرح این پایگاههای «فلسفی و منطقی» و در جریان نگاهی همه‌جانبه و ژرف بین تمامی عناصر مثبت و یاری بخش در راه تکامل انقلابی (اعم از مادی و معنوی) و ناظر بتمامی عوامل بازدارنده (بیرونی و درونی) و در جهت يك سلسله تحاریف منطقی، از یافته‌های نوع ایرانی مانند «دمکراسی» و «سیاست مستقل ملی» و... دستیابی به «تمدن بزرگ» را که بیگمان «هدف بسیار جاه طلبانه و بلندپروازانه است» به عنوان يك الزام تاریخی تبیین میکند و مسلم میدارد که این هدف «بسیار جاه طلبانه و بلندپروازانه» چیزی نیست که:

«نیل بدان برای ملت ایران با امکانات فراوان مادی و معنوی و با سرمایه سرشار روحی و اخلاقی این ملت ناممکن

باشد.

آنچه تاکنون یاد شد الهام و برداشتی است در پی نخستین نگاه به محتوای کتاب از دیدگاه مسائل غالباً ملی، حالیکه دریافت‌های ناکاملی خواهیم داشت چنانچه بر جنبه‌های بی‌نهایت مهم و علمی آن در «نگاه به جهان امروز» و کیفیت دگرگونی‌های بنیادی و سریع این جهان بشایستگی تأمل نکنیم. جهانی که:

«... برای نخستین بار از صورت مجموعه پراکنده‌ای از قاره‌ها و نژادها و ملت‌ها بدر آمده، و صورت يك واحد بزرگ را با يك خانواده مشترك بشری... که مسائل و مشکلات همه اعضاء آن با یکدیگر ارتباط دارد پیدا کرده است...»
جهانی که در آن:

«... معیارهای کهن اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که به تمدن‌ها و سازمان‌های ملی و حکومتی مختلف تعلق دارند سرعت با یکدیگر آشنا میشوند تا بتوانند با هم‌آمیزند و کمابیش در همدیگر ادغام شوند...»

«بسوی تمدن بزرگ» از این دیدگاه ضمن توجه و تأکید چند جانبه بر ضرورت جستجوی راه‌حل‌های ملی در قبال مسائل ملی و پرهیز از «سرمشق‌های از پیش ساخته» و بیگانه، خواننده را به شناخت دیالکتیک ارتباطات و اثرهای متقابل بر عرصه زندگی ملت‌ها فرا میخواند و از تحلیل‌های انتزاعی و تجریدی بر حذر میدارد (خاصه بخاطر شناخت «حد» مسئولیت و سهم جامعه ایرانی در گذرگاه تحولات جهانی و آگاهی به صحیح‌ترین کنش‌ها و واکنش‌ها و دریافت‌ها و واپس زدن‌ها در قلمرو ارتباطات جبری و اجتناب‌ناپذیر میان ملت‌ها با تمامی جنبه‌های مثبت و منفی آن و نیز بخاطر شناخت وسعت و عمق اثرگذاری تمدن‌ها بر یکدیگر...) و اما دیدگاه‌های جهانی کتاب در همین بهره‌گیری (در قلمروهای ملی) متوقف نمیشود بلکه در همان بخش

«نگاهی به جهان امروز» با یادداشتها و تعلیماتی در تبیین مکانیسم تحولات بین‌المللی - کیفیت پیوستگی سرنوشت ملتها («با جهانی شدن دنیای ما با شرکت الزامی و اجتناب‌ناپذیر همه کشورها و ملتها وجوامع آن در همه مسائل اساسی و بین‌المللی) - مسائل ناظر بر افزایش بی‌مهار جمعیت - معضلات تغذیه - استیلا بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها - نیاز مبرم جهان بیک نظم نو که بقول آقای والدهایم «اگر کماکان پیشرفتی در این راه حاصل نشود راهی جز رویارویی فاجعه‌انگیز نخواهد ماند» - ماجرای عدم هماهنگی میان رشد دانش و صنعت و رشد فکری و اجتماعی بداندانسان که در این «عصر فضا نیز غالبا حاکم سرنوشت ملل زمین غرائز و امیال مہار نشده‌ای است که ازدورانیهای تاریک گذشته برای آنها باقی مانده است» - موقع جهان سوم در برابر جهان صنعتی - وجود بی‌هدفی در دنیای ما که بقول رئیسکار دستن «در عین رفاه دنیای بدبختی است برای اینکه نمیداند به کجا می‌رود و برای اینکه احساس میکند که اگر می‌توانست این معا را بداند درمی‌یافت که با وضع فعلی بجانب غایجه‌ای بیش میرود...» - ومضامین متنوع دیگری از این دست: بر موضوع يك اثر سیاسی معتبر و در عین حال راهگشا در مقابل جهانی چنین سردرگم تجلی میکند، جهانی که در عین حال:

.... همه چیز را برای آنکه این گرمی امن شایسته‌ای

جهت چهار میلیارد ساکنان آن باشد (که تا آخر قرن حاضر

هفت میلیارد نفر خواهد شد) در اختیار دارد...

با این اوصاف و با توجه به تاکیدهای جای جای

کتاب بر لزوم توسعه آگاهی‌های ملی و جهانی و

«ضرورت آشنائی افکار عمومی ما با همه‌ی واقعیات حاکم

بر حیات جامعه - با آرمانهای ملی، با برنامه‌های کار مملکت و

جنبه‌های سیاسی و اجتماعی آنها، با امکانات و محدودیت‌ها و با عوامل قدرت و ضعف خود....

و همچنین با توجه و تاکید کتاب بر رسالت مهم حزب ما در گسترش: «آموزش سیاسی و تامین شناخت وسیع افراد از مسائل مملکتی و فراهم آوردن وسایل مشارکت و اظهار نظر آنان در همه امور اجتماع...» «بسوی تمدن بزرگ» اینک دستمایه ایست بی‌جانشین در رهگذر بسط و عمق آشنائی‌ها و آگاهی‌های هرچه بیشتر افکار عمومی... بدین اعتبار مطالعه دقیق و چند باره این اثر ارجمند با جامعیتی که دارد و منطق استوار و دید عالمانه‌ای که در سراسر آن، حتی در نخستین نظر به چشم می‌آید، بیشک پاسخگوی تمام آن نیازی است که در جریان یک نظم گسترده آموزش سیاسی متمر، به لحاظ دسترسی بمواد خواندنی و پژوهشی مطرح میشود و نیز با همین معنا «بسوی تمدن بزرگ» می‌باید کتاب بالینی هر دستاویزی باشد تا بیاری آن اندیشه خود را غنی‌تر و توانگرتر بسازد و با معیارها و رهنمودهایی که بدست می‌آورد، سهم و نقش خویش را باز شناسد و در تمیز سره از ناسره صحیح از سقیم در نماند و سرانجام نیروی سازندگی خود را بیازماید.

اینک با بهره‌گیری از فضای آمیخته با آئین‌های سالروز دعوت عام شاهانه به تشکیل حزب رستاخیز ملت ایران فرصت را غنیمت میشماریم و بخشی از کتاب «بسوی تمدن بزرگ» را تحت عنوان «حزب رستاخیز ملت ایران» بشگون آنروز عینا در این شماره نقل میکنیم.

«اندیشه‌های رستاخیز»

حزب رستاخیز ملت ایران

همه اصول نوزده گانه انقلاب که توضیح کلی درباره آنها داده شد، اکنون اصول حاکم بر زندگی ایران امروز و راهنمای جامعه ما در مسیر پیشرفت هستند، و در مورد سایر اصول احتمالی آینده نیز مسلماً چنین خواهد بود. مردم ایران که کلیه شئون مادی و معنوی زندگی ایشان در ابعاد مختلف تحت تاثیر اصول انقلاب قرار دارد و در همه امور روزمره و برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت شخصی و اجتماعی و ملی خویش با آنها از نزدیک در ارتباطند، طبیعاً با این اصول آشنا هستند و از راه وسائل مختلف خبری و سایر وسائل نیز بطور مستمر اطلاعات تازه در این مورد بدست می آورند.

با این همه، این آشنائی و اطلاع روزمره با سخگوی کافی این نیاز نبود که روح و ایدئولوژی انقلاب ایران ب مفهوم کامل و عمیق آن و از همه جنبه ها و ضوابط مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و در حداکثر ممکن به حداکثر افراد شناسانیده شود، تا بدین ترتیب راه برای شرکت آگاهانه آنان در پیشبرد انقلاب و اظهار نظرها و راهنماییها و نوآوریها و البته انتقادهای سازنده و مثبت

آماده گردد. چنین مشارکتی برای پیشرفت انقلاب ضرورت کامل دارد، زیرا این انقلابی است که بخاطر مردم ایران و باتایید قاطع ملی صورت گرفته است، و باید اجرای آن به بهترین صورت ممکن ادامه یابد. لازمه این کار وجود يك سازمان عظیم ملی و سیاسی است که با همه مردم ایران و تمام قشرهای جامعه ایرانی سروکار داشته باشد، تا بدین ترتیب عموم افراد ملت در لوای آرمانهای مشترك در آن گرد آیند و در این چهار چوب کلی نظرات و اندیشه های مختلف خود را که طبعا بر حسب اختلاف سلیقه ها و اختلاف برداشتها و روحیات بایکدیگر تفاوت دارد، و باید هم تفاوت داشته باشد، با یکدیگر در میان گذارند و از راه گفت و شنود سازنده به رفع مشکلات همت گمارند و مراجع اجرایی را نیز در رفع آنها یاری دهند.

ایجاد چنین سازمان عظیم سیاسی و ملی، بصورت تشکیلاتی پایدار و فراگیر با زیربنائی از اصول فلسفی و اجتماعی انقلاب، در واقع تضمین آینده ملی است، و بر اساس احساس این ضرورت بود که من به عنوان مسئول سرنوشت کشور و به عنوان فرمانده انقلاب، تشکیل این سازمان را به نام «حزب رستاخیز ملت ایران» در ۱۱ اسفندماه ۲۵۳۳ اعلام داشتم.

بدین ترتیب این حزب بعنوان مظهر یکپارچگی و بیوستگی ملی بی ریزی شد، تا در آینده يك مکتب واقعی میهن پرستی و کار و آفرینندگی در اجرای اصول انقلاب ایران، و زیربنای معنوی و فکری جامعه ایرانی در مسیر تمدن بزرگ باشد. حزب رستاخیز ملت ایران با این رسالت بوجود آمد که نه تنها يك حزب فراگیر سیاسی، بلکه در عین حال يك کانون فکری و فلسفی برای همه مردان و زنان ایرانی باشد، خانه ای باشد که در آن اعضای خانواده بسیار بزرگی که ملت ایران نام دارد بدور هم

گردد آیند و اندیشه‌ها و طرحهای سازنده خویش را همراه با مشکلات و مسائل خانوادگی با یکدیگر در میان گذارند و تجارب و نظرات و آراء و پیشنهادهايشان را ارائه دهند و راهبائی رانيز که برای اجرای آنها مناسبتر می‌دانند عرضه دارند. چنین برداشتی ضامن تأمین ارتباط دائم قوه مجریه با همگی افراد ملت است، تا بدین ترتیب از يك سو تصمیماتی که در سطح عالی اجرائی برای پیشرفت امور مملکت گرفته می‌شود از راه حزب به عموم افراد ملت منعکس شود، و از سوی دیگر نظرات و واکنشهای ملت در مراحل مختلف اجرای این تصمیمات از طریق حزب نیز در دسترس هیئت مجریه گذاشته شود، و از این راه رابطه متقابل و استوار این دو تأمین گردد.

تشکیلاتی که بدین ترتیب باید منابع فکری و مادی کشور در آن بسیج شود ملی‌ترین تشکیلاتی است که تاریخ ایران بیاد دارد، زیرا این سازمانی است که عموم افراد ملت ایران با حفظ همه آزادیهای فردی و اجتماعی خود در آن شرکت دارند. رسالت اصلی حزب این است که يك مکتب بزرگ آموزش سیاسی و اجتماعی و فلسفی (البته جنبه فلسفی انقلاب و نه بمعنی اعم آن) باشد و روحیه اجتماعی فکر کردن و اجتماعی بودن را جایگزین روحیه انفرادی سنتی سازد که یکی از آثار دوران فئودالی است و باید در جامعه پیشرو امروز ایران در صورت افراطی آن از میان برود.

احزابی که پیش از ۲۸ مرداد ۲۵۱۲ وجود داشتند، بخصوص در زمانی که کشور در اشغال بیگانه بود، متأسفانه یا برای تأمین مصالح بیگانگان و یا برای مقاصد خاص و معینی که جنبه موقتی داشت ایجاد شده بودند، و در هر دو صورت ریشه‌ای در میان ملت ایران نداشتند. علت از میان رفتن آنها نیز همین بود که چون با منافع

خارجی آمده بودند با همان منافع نیز می‌رفتند، و یا چون مقاصد خاصی آنها را بوجود آورده بود همان مقاصد نیز به‌عمرشان پایان می‌داد. احزابی که بعد از ۲۸ مرداد بوجود آمدند البته جنبه کاملاً ملی و ایرانی داشتند، ولی چون بایروی از شیوه غربی ایجاد شده بودند در سیستم حزبی کشور يك گروه در اکثریت بودند یعنی دولت را در دست داشتند، و گروه دیگر که اقلیت را تشکیل می‌دادند باآنکه مسلماً بسیاری از ایرانیان پاکدل و مین‌پرست و خوشفکر جزء آنها بودند از شرکت موثر در کارهای سیاسی و اداری کشور دور می‌ماندند. شاید چنین وضعی برای جوامعی که سیر تکاملی خود را بصورتی تدریجی و منظم در مدتی طولانی انجام داده‌اند قابل قبول باشد، ولی از نظر جامعه‌ما که در سیر شتاب‌آمیز پیشرفت خود به بهره‌گیری از همه نیروها و تمام استعدادها و استفاده از کلیه امکانات و منابع انسانی خود احتیاج دارد یقیناً قابل قبول نیست، و نمیتوان پذیرفت که بسیاری از افراد برجسته و صادق و صالح بدلیل عدم عضویت در حزب اکثریت از شرکت موثر در انجام وظیفه بزرگ سازندگی کشور محروم بمانند.

با تأسیس يك حزب واحد ملی، به تمام گروه‌ها و افراد از هر طبقه و با هر طرز فکر و سلیقه و روحیه فرصت شرکت در مسابقه شایستگی در شرائطی کاملاً مساوی داده شده و همه مشاغل و مقامات سیاسی و اداری مملکت در اختیار عموم قرار گرفته است. بدین ترتیب اکنون دیگر تنها شرط موفقیت هر فردی در احراز این مناصب لیاقت و استعداد و علاقه و پشتکار او است.

البته مفهوم «حزب واحد» این نیست که در داخل آن تحرك و اختلاف سلیقه و برخورد اندیشه‌ها وجود

نداشته باشد. اگر چنین باشد، این حزب تأثیری واقعی در امر تحول و تکامل نخواهد داشت، درحالیکه ما درست بعکس خواستار کمال تحرك و تحول اجتماعی از راه فعالیت‌های حزبی هستیم. بدین جهت در داخل صفوف حزب راه برای نضج گرفتن سلیقه‌ها و اندیشه‌های مختلف، و تشکّل آنها در جناح‌های مشخص حزبی، البته در زیر لوای سه‌رکن بنیادی و تغییر ناپذیر حزب، یعنی نظام شاهنشاهی و قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت، کاملاً فراهم است. این جناح‌ها مسلماً در داخل این سازمان عظیم و واحد سیاسی تشکیل خواهند شد، و با توجه به نقشی که داشته باشند سهم مناسب خود را در ایفای مسئولیت‌های مملکت به‌عهده خواهند گرفت، بی‌آنکه از این راه زبانی به تشکیلات سیاسی کشور وارد آید.

بدین ترتیب حزب رستاخیز ملت ایران در عمل واقعا يك حزب سنتی به‌شیوه غربی نیست، زیرا همه احزاب پیشین با طرز فکرها و نظرات خود در بطن آن گرد آمده‌اند، منتها این بار بحثها و تبادلهای آنان در داخل يك چهارچوب واحد انجام می‌گیرد، و وقتی که همه این بررسیها و بحثها صورت گیرد تصمیم نهائی بنام حزب یعنی بنام تمام کشور گرفته می‌شود. اختلاف‌نظرها شاید در زمینه اظهارنظر در صلاحیت برخی از سازمانها و انتقاد از نواقص و اشتباهات باشد، و این امری است که کاملاً طبیعی و حتی مورد تشویق است. این اصل قسمتی از فلسفه «گفت و شنود» حزبی را از راه برقراری مباحثه واقعی و بررسی واقعی و تبادل نظر واقعی تشکیل می‌دهد.

از نظر این «گفت و شنود» سالم و سازنده، حزب رستاخیز ملت ایران باید بصورت مکتب بزرگ آموزش سیاسی در گسترده‌ترین سطح ملی درآید. اشتیاق

میلیونها نفر از مرد به مشارکت در اجتماعات حزبی در سراسر کشور نمایانگر همبستگی عمومی در این امر و علاقه بدین گفت و شنود در زمینه مسائل مملکتی و محلی و حزبی، و مشارکت عمومی در این مسائل است. نکته جالب در این مورد شرکت وسیع بانوان کشور در امور حزبی است که طبعاً گواه رشد اجتماعی و سیاسی روزافزون آنان است.

بمناسبت اشاره بدین شرکت گسترده بانوان کشور در امور حزبی، تذکر این نکته را از نظری کلی ترو وسیعتر ضروری میدانم که نقش زنان ایرانی در پیروزی تلاش سازندگی مادی و معنوی ایران فردا، طبعاً نقشی درجه اول و حیاتی است. باتساوی کامل حقوق و امکانات، امروزه مسئولیت هیچ زن ایرانی در برابر آینده کشور کمتر از مسئولیت مردان ایرانی نیست، و با توجه به مقام و موقعیت ممتاز او به عنوان مادر، می توان گفت که این مسئولیت حتی بیشتر از مردان است. برای من تذکر این نکته مایه خوشوقتی قلبی است که اکنون خیلی از زنان ما وظائف و مسئولیتهای اجتماعی خویش را در زمینه های متنوع و مختلف امور مملکت آگاهانه و صمیمانه و گاه باقتضای هوشمندی خاص زنانه، حتی با دقت و ظرافتی بیش از مردان انجام میدهند.

بهترین سرمشقی که می توانم در این زمینه ارائه کنم، سرمشق شهبانوی ایران است که نزدیکترین دوست و همکار و شریک من هستند. فعالیت شبانه روزی و خستگی ناپذیر شهبانو در انجام وظائف خطیری که بعهده دارند، اداره عملی (ونه تشریفات) بیش از چهل سازمان مهم اجتماعی، آموزشی، رفاهی، درمانی، بهداشتی، فرهنگی، هنری، پژوهشی و غیره که بصورت بنیادها، شوراها، انجمنها، کمیتهها،

سازمانها، کانونها، جمعیتها، فدراسیونها، هنرستانها، دانشگاهها، موزهها، فرهنگسراها تحت ریاست عالیه ایشان قرار دارد، سرپرستی مستمر امور فرهنگ و سنن ملی، فعالیت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بین‌المللی، بازدیدهای فعالانه داخلی، و تمام کوششهای دیگری که با احساس علاقه‌بی‌شائبه و قلبی به فرد فرد افراد ملت و باسادگی و فروتنی و در عین حال باروح عمیق مسئولیت نسبت به پیشرفت همه‌جانبه جامعه ایرانی توسط ایشان انجام می‌گیرد، درمن این اطمینان را پدید می‌آورد که با پیروی از چنین سرمشقی، در معماری بنای ایران فردا سهم بانوان ایرانی سهمی کمتر از مردان این کشور نخواهد بود.

در مورد مسائل حزبی، از این پس باید به گسترش کانونهای حزب به نحوی توجه شود که همه افرادی که واجد شرائط لازم برای عضویت در کانونها هستند بتوانند با شرکت مداوم خود در جلسات این کانونها به گردش اندیشه سیاسی در سطحی هرچه وسیعتر کمک کنند. با توجه به استمرار انقلاب اجتماعی ایران، حزب دستاویز ملت ایران باید در عین حفظ و حراست همبستگی و وحدت ملی، در هر مورد از تحرك و پویائی کافی برخوردار باشد. بدین منظور لازم است بموازات گسترش کمی تشکیلات حزبی به کیفیت فعالیت‌های آن نیز، که آموزش سیاسی و تأمین شناخت وسیع افراد از مسائل مملکتی و فراهم آوردن وسائل مشارکت و اظهار نظر آنان در همه امور اجتماع از مهمترین آنهاست، توجه کامل بعمل آید. در این مکتب بزرگ ملی و سیاسی، هر فرد ایرانی باید با برخورداری از دانش و بینش وسیع، فرزند خدمتگزار و شایسته کشور و شریك واقعی فعالیتها و برنامه‌های سازندگی باشد. استمرار

انقلاب اجتماعی و بکار گرفتن همه استعدادها و استفاده از تمام افکار سازنده و مثبت از وظائف اساسی حزب است.

آموزشهای سیاسی و اجتماعی اعضای کانونهای حزبی طبعاً می‌باید راهنمای آنها در فعالیتهای اجتماعی باشد. هر فرد حزبی باید در عین بالا بردن دائمی کمیت و کیفیت کار خود باهر فسادى که می‌بیند مبارزه کند و آنرا با حزب در میان گذارد. يك عضو واقعی حزب باید يك پاسپان راستین فضائل و ارزشهای ملی و يك پاسدار تزلزل‌ناپذیر انقلاب باشد.

توجه روزافزون عمومی به تشکل در حزب رستاخیز ملت ایران نشان می‌دهد که مردم مفهوم این رسالت ملی را بخوبی دریافته‌اند. نمونه‌ای از این ادراك عمومی، شرکت وسیع ملی در اولین انتخابات بعد از اعلام حزب رستاخیز در سطحی است که تاکنون سابقه نداشته است. این شرکت عظیم و همگانی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد، جز اینکه ملت ایران بصورتی یکپارچه آرمان حزب را پذیرفته است و همه مردم خود را عضو آن احساس می‌کنند؟

اکنون حزب رستاخیز ملت ایران بصورت «پاسدار انقلاب» مسئولیت خود را در برابر تاریخ ایران به عهده گرفته، و مانند خود انقلاب پایه صحنه این تاریخ گذاشته است. در ایفای چنین رسالتی، این حزب بعنوان مظهر یکپارچگی و پیوستگی ملی و مظهر تمرکز همه نیروها و استعدادها و فعالیتهای خلاقه، باید بکوشد تا يك مکتب واقعی میهن‌پرستی و سازندگی در خلعت به انقلاب، یعنی در خلعت به ترقی و سعادت ملت ایران باشد.

در قلمرو يك نظام آموزشی مطلوب در شرایط کنونی وطن ما ...

نخست از دکتر فرهنگ مهر، رئیس دانشگاه پهلوی که بی‌گفتگو از فرزاتگان و صاحبزنان وطن ما است سپاسگزاریم که ساعتی به فرستاده «اندیشه‌های رستاخیز» (محمدحسن حبیبی) فرصت داد تا با وی گفتگوئی داشته باشد، گفتگوئی دوباره «نظام آموزشی» ما و آنچه برای این زمینه داریم و آنچه می‌توانیم و یا باید داشته باشیم.

هنگامی که خوانندگان ارجمند متن این گفتگو را بیابان می‌برند بیشک با ما همراه خواهند شد که دیدگاههای «فرهنگ مهر» از باب يك نظام آموزشی مقبول و موفق در شرایط کنونی وطن ما، در عین زرفا از آنچه هست بسی فاصله دارد. چندانکه برخی را همچون فرستاده «اندیشه‌های رستاخیز» نسبت به امکانات عملی این «نظرها» تردید حاصل میشود. استاد «فرهنگ مهر» در همین گفتگو این گروه را نیز بی‌پاسخ نگذاشته است و بهر تقدیر «اندیشه‌های رستاخیز» که بسیم خود و از آغاز گونیده است تا چونان عرصه‌ای بسود گفت و شنوهای رستاخیزی جلوه کند، تلمت این گفتگو را نشر میدهد. باشد که دیگر اندیشمندان کشورمان در این باره که بیشک به یکی از حساسترین و حیاتی‌ترین مسائل وطنمان پیوند دارد، به ابراز نظر برخیزند که در اینصورت «ملاحظات این نشریه» در اختیارشان خواهد بود.

«اندیشه‌های رستاخیز»

— به تصور من وقتی سخن از تعیین جهت و دیدگاههای نظام آموزشی باشد، در برابر دوماوضوع بسیار با اهمیت رودررو ایستاده‌ایم. زیرا از یکسو آینده آموزشی ماکه به‌توبه خود بیش از هرعامل دیگر تعیین‌کننده وضع اقتصادی، صنعتی، بهداشتی، کشاورزی و... کلا شکل دهنده نظام آتی فرهنگی ما خواهد بود، در گرو هدفها و جهت‌هایی است که از پیش برای آن در نظر گرفته‌ایم و از سوی دیگر اعتبار و اهمیت نظام آموزشی ما چه از نظر برخورداری از ارزشهای معنوی و فرهنگی و چه از نظر برآورده کردن نیازهای مادی، اقتصادی و صنعتی بستگی مستقیم به مبانی و منابعی دارد که به عنوان پایگاه زیربنایی در تعیین نوع و نمونه این نظام از آن استفاده کرده‌ایم.

حال با توجه به چنین تصویری، اگر ممکن است، جهت‌ها و هدفهای نظام آموزشی ما را در ارتباط با این دو جنبه بیان فرمائید.

● من فکر می‌کنم برای هر عملی نقطه حرکت و تکیه‌گاه‌هایی وجود دارد. منتهی ممکن است گاهی به‌آن آگاهی نداشته باشیم و برعکس در موارد دیگر به‌مبانی آن واقف باشیم و بطور خودآگاه حرکت کنیم. پس در قبال هر امری باید نقطه حرکت و مبنا و موضوع فکری وجود داشته باشد و این اصل نه تنها در مورد حرکت‌های اجتماعی صادق است بلکه حتی در مورد رفتارهای فردی نیز صدق میکند. مبنای کارها و رفتارهای فرد، طرز تفکری است که او در طول زمان و در رابطه با علل و عوامل و زمینه‌های مختلف به‌دست آورده است. یا بهتر بگوئیم طرز تفکر هر فرد مجموعه‌ای از زمینه‌های اجتماعی، تاریخی اوست که او از هنگام کودکی در آنها و با آنها و بصورت تاثیر و تاثرات متقابل و چندجانبه بزرگ شده است.

بنا براین ما در رفتارها و حرکت‌های اجتماعی نیز

مثلا تعیین نظام آموزشی که موضوع بحث ماست خودآگاه و ناخودآگاه با چنین زمینه و مبنایی سروکار داریم.

اما پیش از هر نکته گفته شمارا تائید می‌کنم که نظام آموزشی ما - بهر شکل که طرح شود یا مطرح باشد - بی‌تردید، سرنوشت‌ساز است. یعنی برای نمونه خواه اینکه ما در این نظام در پی پرورش نخبگان و استعدادهای انگشت‌شمار فردی باشیم که تا به حال بوده‌ایم و خواه خواستار پرورش عمومی جامعه باشیم بهر روی در تعیین آینده کلی‌ما تأثیرات زیادی دارد.

اما من می‌خواهم بحث را از همینجا آغاز کنم و در تعیین دیدگاه نظام آموزشی بر همین اشاره متمرکز شوم. شاید درست باشد اگر بگویم ما در بعد از انقلاب آموزشی خود که نسبتا مدت زیادی هم از آن می‌گذرد، هیچگاه سعی نکرده‌ایم مبانی و محتوای آنرا بشناسیم و اگر کوششی شده است همگی در جهت شناخت شکل صوری موضوع بوده و حقیقت اینکه معنی‌رأی‌این گذاشته‌ایم. ولی خوشبختانه اکنون زمان آن فرا رسیده است که بطور جدی در تعیین دیدگاه‌های نظام آموزشی خود دقت بیشتری مبذول داریم و من در اینجا به سهم خود نظرها یا پندارهایم را بیان می‌کنم. به تصور من به‌عکس گذشته‌ها، آموزش ما باید

در جهت بهره‌وری جمعی هدایت بشود یعنی در پی شکوفا کردن استعدادهای افراد به‌عنوان اعضاء بهرم رسان جامعه باشیم یا اگر بخواهیم از اصطلاح فرنگی‌ها استفاده کنیم لازم است بگوئیم نظام آموزشی ما باید Community Oriented بشود.

واقعیت این است که ما تا به حال در پی پرورش و آموزش افراد نه به‌عنوان اعضاء بهره‌رسان جامعه بلکه تنها به‌عنوان «فرد» بوده‌ایم و براین اساس، نوع

و نمونه رشته‌ها و موضوعات آموزشی ما هیچگاه با نیازها و ضرورت‌های ویژه و زنده جامعه ما در ارتباط نبوده است.

پس اگر چنین دیدگاهی پذیرفته شود لازم است که برای نیل به آن نظام آموزشی از اساس تغییر پیدا کند. یعنی باید در روش انتخاب دانشجو، روش تدریس، روش تکنولوژی آموزشی، برچیدن بعضی رشته‌های فعلی، دایر کردن رشته‌های جدید، روش نمره‌دادن، روش ارزیابی مدارك و درجات تحصیلی و... همه و همه تغییراتی بدهیم.

برای نمونه، در اینجا تنها به روش نمره‌دادن و طبقه‌بندی دانشجویان اشاره می‌کنم که به ظاهر امری پیش پا افتاده است. تاکنون روش این بوده است یا عادت داشته‌ایم که ارزش کار و تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان را تنها با استعدادهای نظری و کتابی آنها بسنجیم و بیشتر تاکید‌ها بر این بوده است که بهر صورت شاگرد، «بیست» یا «نوزده» بیاورد و همین‌را نیز معیار مباحثات و افتخار او بدانیم.

درحالی‌که حداقل زیان این روش این است که شاگرد خود را گم می‌کند و به قدری نسبت به فردیت خود و دور از نیازهای جامعه، غرور پیدا می‌کند که در آینده به رسالت اجتماعی خود آگاه نخواهد بود یا اگر آگاه بود به عنوان سرآمد و بالارفته از جامعه، بدان بی‌اعتناست و همین تغییر را در مورد ارزش گذاری‌های خاصی که برای طبقه‌بندی رشته‌های خاص تحصیلی و دانشگاهی داریم نیز باید مرعی بدانیم.

اما اگر بیاثیم به تحصیلات یا کارهای تحصیلی که به دانش‌آموزان و دانشجویان واگذار می‌کنیم جنبه اجتماعی بدهیم و آنها در قالب «گروهی» یا به قول فرنگی‌ها بصورت Team Work، درآوریم و نمره‌گذاری‌ها

را هم به گروه بدهیم، برای اجتماعی کردن افراد بسیار تاثیر دارد و با چنین روشی است که اینگونه افراد در فردا نه به عنوان فرد جدا از جامعه و نیازهای زنده جامعه بلکه به عنوان عضوی بهره‌رسان، نسبت به موجودیت خود تفکر و توقع خواهند داشت.

بهر روی باید با Ellitism مبارزه کرد و به نظر من این کار با رایگان شدن آموزش در سطح ابتدائی و رایگان بودن آن به صورت تعهد در سطوح بالاتر، بسیار امکان‌پذیر است و بهترین نتیجه آن این است که به جای پرورش استعدادهای فردی به همه افراد از همه طبقات امکان داده می‌شود که در آینده‌سازی جامعه خود شرکت داشته باشند. و این واقعیتی است که ما آنرا با آماری که در دانشگاه پهلوی گرفته‌ایم به اثبات رسیده است. زیرا درآمار ما معلوم شد که اکثریت فعلی دانشجویان ما از کارگران، کشاورزان و کلا طبقاتی است که از نظر درآمد نسبتاً در سطحی پائین قرار دارند.

اما هنوز کافی نیست زیرا نظام آموزشی ما هنوز يك نظام بسته است. منظور از نظام بسته این است که راهبائی که افراد بتوانند استعداد خود را شکوفا بکنند و بتوانند متناسب با تغییر شرایط اجتماعی خود را به حرکت اندازند تا نیازها و کمبودها برطرف شود، هنوز چندان باز نیست. برای نمونه، دانشگاههای ما هنوز بر روی فارغ‌التحصیلان معمولی باز است و کمتر دانشگاههایی داریم که دانشجویان خود را از مدارس حرفه‌ای بگیرند و اجمالا در دانشگاه‌های ما بر روی دانش‌آموزان تکنیکومها بسته است و این از جمله چیزهایی است که حتماً باید در نظام آموزشی ما تغییر کند همانطور که در بسیاری از کشورهای هم‌تغییر داده شده است و من نمونه‌های برجسته و نتیجه‌گیریهای

درخشان آنرا در بعضی از کشورهایی که باز دیده کرده‌ام به چشم خود دیده‌ام.

يکي ديگر از کارهایی که باید در جهت نیل به هدفهای اجتماعی نظام آموزشی خود انجام دهیم حذف یا کم اهمیت کردن مدرک گرایی است و معیار را نه بر اساس درجه مدرک یا نوع دانشگاه یا موسسه آموزشی صادر کننده آن بدین اصل استوار کنیم که هر کس چقدر می تواند از نظر خدمات اجتماعی و کارآئی تخصصی، بهره رسانی داشته باشد. البته در سالهای اخیر در این مورد زیاد صحبت شده است و شاید خود من يکي از اولین کسانی بودم که در کنگره رامسر، گرفتن ارزش از مدرک را عنوان کردم و امروز با اوامری که شاهنشاه صادر فرموده اند خوشبختانه این امر کم کم دارد عملاً تحقق پیدا می کند.

بهر روی، با تحقق همه جانبه این اصل بسیاری از امور تابعی، نیز، خود بخود حل می شود مثلاً ما دیگر مجبور نیستیم دانشجویان ضعیف را از دانشگاه اخراج نمائیم زیرا وقتی مزد و ارزش گذاریها بر اساس قابلیت و کارآئی عملی افراد استوار باشد آنها خود بخود مشمول مجازات اخراج می شوند. اساساً با اعمال چنین اصلی نحوه نمره گذاریهایی که ما امروز بیشتر به محفوظات می دهیم عملاً تغییر پیدا می کند و اصلاح می شود.

به اضافه با این تغییرات بسیاری از قضاوتها و ارزش گذاریهای عمومی نیز در جامعه ما از بین خواهد رفت. برای نمونه امروز این تصور رایج است که از کسی که مثلاً درجه دکتری دارد می شود چیزی یاد گرفت ولی از يك نفر کارگر کارخانه که سالها بر روی يك دستگاه یا يك زمینه کار کرده است این کار ممکن نیست در حالیکه واقعیت شاهد است که آموزگار واقعی، اول جامعه است و بعد هر کسی است که امکان دارد

خارج از آموخته‌های کلاسی و نظری، در عمل و در تجربه، استاد شده باشد و به اصطلاح بهتر در جامعه دکتري گرفته باشد.

پس ما اگر بتوانیم چنین اصلي رانيز در نظام آموزشی خود حاکم کنیم ديگر اين مشکل بزرگ روز هم که دائم داد زده ميشود «کادر متخصص آموزشی نداريم»، از بين خواهد رفت يا به مقدار زيادی حل خواهد شد. من فکر می‌کنم در قالب و يا در گوشه و کنارهای جامعه افرادی وجود دارند که اگر روزی به آنها امکان داده شود، شايد دست‌کمی از استادهای دکتري ما نخواهند داشت و اين چیزی است که ما عملانمونه-های موفق آنها در جامعه خود به چشم دیده‌ایم. برای نمونه وقتی دانشگاه تهران شروع به کارکرد از افرادی مانند بهمن‌يار، فروزانفر، همائی و ... دعوت شد که نه تنها M.S.P.H.T نداشتند بلکه حتی مدرک پائين‌تر کلاسی هم دارا نبودند ولی در عمل شایستگی آنها را به چشم دیدیم که چقدر از دکترها و... ما بالاترند. ولی من نمیدانم که چرا ديگر از اين اصلي که در عمل امتحان خود را داده بود استفاده نشد و من حتم دارم که امروز نيز افرادی مانند پورداود و فروزانفر و نفیسی در جامعه ما بسيارند اما دريغ که با قوانين نادرست آئين استخدامی آموزشی راه آنها را بسته‌ایم و آنها را از خود دور کرده‌ایم و ...

- بعدها هم پروفیسور رضا «مفادی از اين اصل

پیاده کرد ولی....

● اين روش تنها در مورد استخدام استاداها و متخصص‌های ما نبايد باشد بلکه در مورد پذيرش دانشجویان خود نيز بايد از آن استفاده کنیم يعنی اگر برای نمونه کسی آمده که ديپلم متوسطه نداشت ولی بهتر از ديپلمه‌های ما سواد و قابلیت بهره‌وری علمی

داشت نباید به دلیل دیپلم نداشتن راه اورا سد کرد و جایش را به دیپلمه‌ای داد که از او پائین‌تر و ضعیف‌تر است.

شاید قبول چنین نظرهایی برای بسیاری از افراد که سالهاست خود را در زندان چنین روشهایی گرفتار کرده‌اند مشکل باشد اما اگر همیشه از خود پرسیم که منظور از آموزش چیست و با آموزش می‌خواهیم به چه هدفهایی برسیم پذیرش چنین دیدگاههایی آسان خواهد بود. آیا اگر هدف توانائی خدمت به جامعه و رفع نیازهای زنده اجتماعی باشد، با به کار بستن چنین روشهایی زودتر و آسانتر به منزل مقصود نخواهیم رسید؟

موضوع دیگری که در اینجا باید بدان توجه بسیار بشود این است که در نظام آموزشی ما باید در کنار «پژوهش»، «عمل» را بگذاریم و حتی با فراتر از این من فکر می‌کنم باید بعد از هر درس نظری ده درس عملی بگذاریم. زیرا بی‌توجهی به چنین اصلی است که امروز، برای نمونه، از مهندسمین کشاورزی ما استفاده نمی‌شود و یا بهتر اینکه بگویم که آنها اساساً نمی‌توانند استفاده بدهند و عاقل و باطل در چنگال بوروکراسی افتاده‌اند و این خود در واقع نابودی مقداری از سرمایه‌های مادی و انسانی جامعه ماست که برای پرورش مهندس متخصص کشاورزی سرمایه‌گذاری شده است. علت چیست؟ شاید بتوان بر دو عامل انگشت گذاشت. اول اینکه ما بدون اینکه نیازی به دانشگاه و متخصص کشاورزی داشته باشیم دست به تأسیس دانشگاه و متخصص کشاورزی زده‌ایم. البته این مثال در مورد نیاز به متخصص کشاورزی درست نیست اما در زمینه‌های دیگر چنین واقعیتی وجود دارد یعنی بدون داشتن

احتیاج یا شناخت نوع خاص احتیاج، از روی تقلید و به پیروی از دیگران، دانشگاهها و رشته‌های همسان در اروپا و امریکا ساخته‌ایم درحالیکه در اروپا و یا امریکا اول انقلاب صنعتی به وجود آمد، کارخانه‌سازی پیدا شد و بعد بود که یا شناخت دقیق نیروهای انسانی لازم چنین کارخانه‌ها، دانشکده و دانشگاههایی ساختند و رشته‌های طراحی، مهندسی و... نساجی ایجاد کردند و به پروراندن نیروهای ماهر انسانی مورد لزوم خود پرداختند. اما آیا ما با توجه به چنین نیاز و رابطه‌ای، نظام آموزشی خود را بنا گذاشته‌ایم یا تنها به صورت تقلیدی ظاهری و بی‌برنامه از آنها پیروی کرده‌ایم؟ این موضوع تنها در مورد تاسیس دانشگاهها و تعیین نوع رشته‌های درسی و تخصصی مطرح نیست بلکه درباره کم و کیف مطالب درسی نیز که در این کلاسها آموخته می‌شود صادق است. مثلاً در کشوری که دارند مشکل باران زیاد را حل می‌کنند و برای آن درسها و موادی گذاشته‌اند ما می‌بینیم در کلاسهای دانشکده کشاورزی ما هم که سخت دچار کمبود باران هستیم همان واحدها تدریس می‌شوند! و اما همه این مشکلات که بعضی اوقات طرح آنها حتی مضحک و در عین حال تاسف‌بار است، مربوط به همان عواملی است که قبلاً برشمردیم و تاکنون در نظام آموزشی ما حاکم بوده است و هم به خاطر این است که در کنار پژوهش، «عمل» وجود ندارد تا ارزش و بهره‌وری کارها، در تجربه روشن شود و به اثبات برسد.

البته من نمی‌گویم که بیائیم از فردا در دانشگاه‌های فعلیمان را ببندیم اما این حقیقت را تأکید می‌کنم که در مدارس جدیدی که تاسیس می‌کنیم باید به مقدار زیادی به عمل و برنامه درسهای عملی توجه

کنیم. یعنی اگر می‌خواهیم دانشکده کشاورزی تاسیس کنیم اول يك مزرعه هم کنار آن بسازیم و ازدانشجو بخواهیم که مثلا یکسال دراین مزرعه کار کند و سپس اجازه ورود به دانشگاه را به او بدهیم و چه بهتر خواهد بود اگر درحین عمل و در همین مزرعه تئوریهایمان را به او بیاموزیم تا معلوم شودچه می‌خواهیم و مشکلات و معایب چیست و موفقیتها ازچه راهها و از چه تئوریهائی حاصل می‌شود. این روش مزایای دیگری هم دارد زیرا وقتی دانشجو را به مزرعه می‌آوریم و از او می‌خواهیم عملا به‌گندم‌کاری، دامپروری، جوجه‌کشی و ... بپردازد درعین اینکه او را مقدمات آماده می‌کنیم درضمن آن هم برما وهم بر خود او معلوم می‌شود که آیا او اساسا استعداد و علاقه به این رشته را دارد یا ندارد؟ و هم اینکه متوجه خواهیم بود آیا فردا چه برای خود او و چه برای جامعه‌ای که برای او سرمایه‌گذاری هنگفتی می‌کند مفید و مثمر خواهد بود یا ...؟ و بعد به‌چنین دانشجویانی واقعا باید چیزهائی آموخت که به آن احتیاج دارند. بنابراین ممکن است چیزهائی که به يك دانشجوی کشاورزی - بعنوان مثال درجه‌م - می‌آموزیم با مطالبی که به دانشجوی کشاورزی دیگری در لاهیجان آموخته می‌شود از هر نظر متفاوت باشد. یعنی اگر به دانشجوی لاهیجانی چایکاری و امراض و آفات چای و ... می‌آموزیم ممکن است هیچ ضرورتی نباشد که برای دانشجوی جهرمی به تفصیل از چای بگوئیم بلکه باید درسهای او را بیشتر محدود به کشاورزی مرکبات، خرما و ... بسازیم که در اطراف او قرار دارد و او می‌بیند و فردا می‌خواهد در همانجا وارد کار شود و ... پس بهتر است بجای اینکه بگوئیم «آموزش» و بعد «عمل»، بگوئیم اول «عمل» و بعد «آموزش» و این

کاری است که باز تجربه موفق خود را در بسیاری از کشورها با نظامها و رژیمهای مختلف سیاسی داده است.

موضوع دیگری که در نظام آموزشی ما باید اصلاح شود رابطه معلم با شاگرد و رابطه استاد با دانشجویست. امروز ضمن اینکه استاد در برج عاج استادی خود، از جامعه فاصله گرفته است با دانشجویان خود نزدیک نیست و مرز عبورناپذیر دانشجویی و استادی، آنها را از هم جدا کرده است یعنی آنها هر یک در دو سوی فاصله دار با هم قرار گرفته اند و به هیچ صورت پیوند های متقابل عاطفی و علمی با هم ندارند. یعنی همیشه معلم، معلم است و دانشجو، دانشجو، درحالی که حتی در نظامهای آموزشی سنتی و گذشته ما عکس آن بوده است. زیرا در مدارس و حتی مکتب خانه های قدیمی ما دانشجو و محصل ضمن اینکه دانشجو بود، معلمی هم می کرد. یعنی به گروههای پائین تر از خود تعلیم می داد و استاد ضمن اینکه استاد بود شاگردی هم می کرد یعنی بیش آدمهای بالاتر از خود تعلیم می گرفت و با چنین رابطه متقابلی بود که استاد هیچگاه تبدیل به آدم متحجر و برج عاج نشین نمی شد و شاگرد هم هیچگاه تنها فرد منفعلی نبود که وظیفه اش تنها فراگیری باشد. و با چنین رابطه چند جانبه متقابلی بود که همیشه استاد و شاگرد قطع نظر از رابطه استادی و شاگردی با هم دوستیهای صمیمانه ای هم داشتند.

این روش را که در آن دانشجو، هم دانشجو است و هم استاد به نحوی دیگر می توان و باید در زمینه های دیگر هم اعمال کرد. یعنی ما به جای اینکه اینهمه در پی پرورش پزشکهای کامل و یا متخصص باشیم می توانیم با گذاشتن دوره های کمتر و حتی از دوره

راهنمایی، کسانی را تربیت کنیم که بتوانند بار بسیاری از امور پزشکی ما را به دوش بکشند و دیگر لازم نباشد که هر کس با کوچکترین عارضه حتما خود را به پزشک متخصص برساند. بسیاری از امور پزشکی مانند پیشگیری و... که اتفاقا بسیار با اهمیت و سازنده است، و ما کاملاً از این نظر دارای کمبود هستیم، می تواند با پرورش افرادی در دوره های بسیار کوتاه به انجام برسد و غیر از پیشگیری بسیاری از امراض مبتلا به جامعه ما جنبه بومی، فصلی و یا محلی دارد و ما می توانیم باز با دوره های کوتاه و خاصی بدون اینکه احتیاج به پزشکهای متخصص داشته باشیم یا بهتر بگویم فرصت و دانش آنها را با کارهای جزئی پر کنیم، آنها را از میان برداریم و ما در دانشگاه پهلوی این کار را کرده ایم و در عمل هم موفق بوده ایم یعنی دیده ایم که چنین دانش آموخته های پزشکی نسبت به امراض خاص و ساده که در قلمرو آموخته های آنها قرار می گیرد مانند پزشکان و متخصصان ما، درست عمل کرده اند و به نحوی شایسته داروهای لازم را تجویز کرده اند.

پس می بینید اگر در تعیین هدفهای نظام آموزشی، به جامعه و نیازهای زنده اجتماعی خود توجه داشته باشیم، لازم نیست که به دانشکده های پزشکی و به دوره های تخصصی خود به این صورت نامنظم اضافه کنیم و دقیقاً مدلهای کشورهای اروپائی و آمریکائی را در ایران که هنوز بسیاری از مسایل ابتدائی بهداشتی آن حل نشده است، پیگیری کنیم.

— و در واقع اشکال کار هم در اجراء طرهباست، و

نه تنها در مورد این طرح خاص، بلکه در مورد همه نقطه نظر—

هائی که به‌عنوان هدف و دیدگاههای نظام آموزشی در اینجا عنوان فرمودید و همگی جالب، تازه و شنیدنی بودند همین تردید وجود دارد یعنی مشکل بزرگ در واقع به‌اجرا درآوردن این طرحها و دیدگاههای جالب است و برای این است که من در اینجا می‌پرسم آیا در کنار تنظیم نظری چنین دیدگاههایی، به اشکالات اجرایی آنها هم توجه کرده‌اید و آیا هرگز به این سؤال اندیشیده‌اید که این برنامه‌های جامعه‌پستدانه شما چگونه می‌تواند تحقق پیدا کند و به اجرا در آید؟

● آری، در مورد به تحقق درآوردن آنها هم فکر کرده‌ام. تنها يك‌چیز می‌خواهد و آنهم جرات است. یعنی باید به‌خود جرات بدهیم و مقداری از سنت‌های نظام آموزشی موجود را زیر پا بگذاریم. اساساً بهتر است بگویم که اصلاً زیر پا گذاشتن سنت مطرح نیست. زیرا آنچه ما به‌عنوان سنت می‌خوانیم در حقیقت مجموعه پذیرفته‌های کورکورانه‌ای است که در این چنددهه اخیر از نظامهای آموزشی غربی تقلید کرده‌ایم در حالی که سنت‌های آموزشی اصیل ما، سنتهای مدارس و مکتب‌خانه‌هایی است که در این برخورد آنها را از دست داده‌ایم.

— استاد، خوبی کار این است که با شما می‌توان راحت صحبت کرد و در این آشنایی و گفتگو بی‌تعارف باید بگویم که شما را ورای تفکری زنده و سازنده می‌بینم. اما تعجب من این است که چگونه به ساده کردن مسائل می‌پردازید؟ شاید ناشی از امید و اطمینانی باشد که به خود دارید و شاید هم...

می‌گوئید مشکل همه این طرحها و دگرگونیها تنها جرات است. اما در اولین اعتراض خواهم پرسید که این جرات را از کجا بیاوریم و اساساً چرا نیست و یا چرا تاکنون وجود

نداشته است؟

من فکر می‌کنم مشکل، یا بهتر بگویم، مشکلات چیزهای دیگری است که با کمی تامل دریافت خواهد شد؛ زیرا این طرحها و دیدگاههای شما باید در جامعه اجراء و اعمال شود و جامعه دارای نظام اداری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خاصی است که لامحالہ طرحهای شما برای اجرا از مجرای کانالها و شبکه‌های مختلف آن بگذرد. و بی‌تردید اگر طرحهای شما با ویژگیهای، خوب یا بد، نظامهای مختلف آن هماهنگی نداشته باشد در عبور از کانالها و شبکه‌های اداری - سیاسی - اقتصادی برای آن راهی نخواهد بود یا اگر بود، ممکن است در نیمه راهها، مجراها بروی آن بسته گردد و یا اگر تا انتها مجراها بروی آن بسته نشود برای اینکه طرحهای شما را از شبکه‌های خاص خود بگذرانند قطعه قطعه، مثله و مسخ شده خواهند کرد و حال با توجه به چنین توجیسی آیا اطمینان دارید که طرحها و دیدگاههای جالب شما برای اجراء قام و تمام خود در عبور از کانالها و شبکه نظامهای اداری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه ما راهی داشته باشد و یا اگر داشت آیا اطمینان دارید که تا انتها مسیر هموار باشد و....؟ آیا باور ندارید تا دید جامعه نسبت به مسائل کلی آن تغییر پیدا نکند، هیچ طرحی در يك زمینه خاص اجتماعی نمی‌تواند به اجرا در آید؟ شما می‌خواهید نمره‌گذاری را از نظامهای آموزشی ما بردارید اما این نظام آموزشی نیست که ملاک را نمره قرار داده است، این موضوع از جای عمیقتری برمی‌خیزد و بطور کلی ناشی از دید کلی جامعه نسبت به ارزشها و ملاکهای است که در آن ویران حاکم است و نیز اگر دولت کنید، منبث از نظام اداری ما است که مبررات برای بران حاکمیت تام دارد. تا دید کلی تغییر پیدا نکند شما نمی‌توانید دید جامعه را جدا از کلیت خود نسبت به نمره‌گذاری و نظام آموزشی تغییر دهید و اگر تغییر دهید تنها، «صورت» تغییر پیدا می‌کند و

باز جبر دید کلی جامعه معنوی این تغییر را می‌گیرد و تنها صورت به ظاهر جدید آن به جای می‌گذارد که دردی را دوا نمی‌کند تجربه‌ای که خود شما در پذیرش دانشجو براساس نظام معدلی در دانشگاه پهلوی داشتید نمونه بارز این کار است. زیرا طرح شما در اصل جالب و قابل استفاده بود اما دیدید با پدید آمدن سایر شرایطی که ناشی از دید کلی جامعه است، چگونه در عمل طرح شما نتوانست به هدف اصلی خود برسد و...

پس اگر نظامهای مختلف اجتماعی حاکم در يك جامعه اگر با يك طرح مثلا طرح نظام آموزشی جدید شما - همراه نباشد، همگونی نداشته باشد، آن طرح عملا نمی‌تواند بصورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در آید.

● ظاهرا این من نیستیم که مسائل را ساده می‌کنم بلکه این شما هستید که آنها را مشکل می‌کنید. این حرف درست است که باید برای اجرای يك طرح، بین دستگاههای مختلف اداری ما هماهنگی ایجاد شود، اما این دلیل آن نیست که آنها امری محال و امکان‌ناپذیر بدانیم و البته مشکلات هم کم نیست و مثلا ممکن است ما اگر بخواهیم تکنیسین دندانپزشکی تربیت کنیم، نظام اداری ما به آنها اجازه کار ندهد و با هزار و يك دلیل با آنها مخالفت کند و با ایجاد موانع مختلف در راه آنها کارشکنی کند. بنابراین منم به این نکته توجه دارم که قبل از اجرای چنین طرحی باید دستگاههای مختلف مسئول و مربوط کشور مانند وزارت بهداشتی، وزارت علوم، جامعه دندانپزشکی و... را هماهنگ کنیم و بعد دست به کار بزنیم. به اضافه اینرا هم میدانیم که برای نمونه در این مورد احیانا دندانپزشکان ناراضی خواهند شد و این چیزی است که در مورد سایر صاحب حرفها مانند پزشکان،

حقوقدانان و... هم صادق است و مثلاً حقوقدان نمی‌خواهد فرد دیگری که می‌تواند مثل او لایحه بنویسد و با زیر و بم قوانین آشناست ولی لیسانسیه نیست در کنار او قرار گیرد و کسب درآمد کند و... این مشکلات هست اما نباید ترسید و به خاطر آنها طرحی را رها کرد. البته امکان دارد گروه دیگری هم باما مخالفت کنند که مخالفت آنها مربوط به منافع مكتسبه آنها نباشد. آنها را می‌توان «پرفکشنیست» نامید که بهرروی افراد واقع‌بینی نیستند زیرا آنها در همه چیز در پی کمال و تمام آن هستند که اینهم عملاً و در واقعیت امکان‌پذیر نیست یا بسیار مشکل است. به آنها باید گفت مثلاً در روستاها و ایلاتی که در موقع زایمان کوچکترین مراعات اصول بهداشتی را نمی‌کنند و طبیب هم یا نداریم و یا اگر داریم حاضر نیستند به آنهاجا و برای آنها بروند، آیا بهتر نیست که از خود آنها ماماهائی تربیت کنیم که در يك دوره شش‌ماهه لااقل به اصول اولیه پزشکی آشنا باشند؟ پرفکشنیست‌ها می‌گویند «نه» و بعضی اوقات دلایل جالب ولی در واقع نادرستی می‌آورند آنها می‌گویند مگر خون شهرها از خون روستائیان و ایلیاتی‌ها رنگینتر است که آنها دارای طبیب متخصص باشند و اینها با مامائی که تنها شش ماه دوره دیده است بسازند؟ اعتراض آنها بجاست اما اگر آنها به واقعیت توجه داشته باشند می‌بینند که بهرروی بودن يك مامائی که به حداقل اصول پزشکی آشنائی داشته باشد بمراتب بهتر از هیچ است و بهتر از آنست که آنها بدون اینکه مراعات کوچکترین اصلهای بهداشتی را بنمایند برای سلامت زائو و نوزاد خود تنها به چکاندن يك تفنگ قناعت کنند و کار را بسست

طلسم‌سازها بسپارند ...

بهرروی من فکر می‌کنم با کمی توجه و دلسوزی
و هماهنگ کردن دستگاههای مختلف اداری می‌توان
همه آن هدفها و روشهایی که برای نظام‌آموزشیمان
برشمردم کمأ و کیفأ اجرا و از نتایج آن در زمانی
نه چندان دور استفاده کنیم.

- حال که شما ایشمه ایمان و اعتقاد دارید ما هم
امیدوار میشویم و می‌گوئیم انشاءالله.

قدرت ، خدائی که باید آنرا از نو شناخت !

مقاله‌ای را که درباره نظریه اینجانب در مورد «برقراری دیالوگ بین قدرتهای قانونی و قدرت طلبان معترض در جامعه‌ها» خواسته بودید، نه به آن صورت بلکه بصورت خلاصه و فشرده‌ای از پاره‌ای نظریات که هنوز کاملاً تنظیم نشده‌اند تقدیم می‌دارم... نه به آن باور که گویا يك رساله و مقاله‌ای کامل و منقح است بلکه بدان امید که بتواند آغازگر گفت و شنودهای آموزنده‌ای از سوی دیگران گردد...

نویسنده

بررسی نتایج ارزشیابی‌های مکرری که در طی قرون و اعصار - با متدهای گوناگون - از مجموع عوامل موثر در زندگی انسانها بعمل آمده است، نشان می‌دهد که همواره عامل «قدرت» بزرگترین اهمیت و بیشترین ارزش را حائز بوده است تا حدی که در زمان خود ما علاوه بر مشاهدات و تجارب عینی ، به نظریاتی از نوع نظریه فیلسوف بزرگ معاصرمان «برتراند راسل» برمیخوریم که برخلاف عقیده دیگر فیلسوف زمانه «کارل مارکس» (که اقتصاد را تنها

عامل محرك اصلی افراد وجوامع میدانند)، چیزی بنام افتخارطلبی را که فقط در سایه قدرت بدست می‌آید محرك کلی‌تر و مهم‌تری در افراد وجوامع می‌شناسد!! و در واقع کتاب «قدرت» برتراند راسل منعکس کننده نظریه متفاوتی است در مقابل کتاب «کاپیتال» مارکس.. ولی نتیجه این مناظره و مباحثه که: **آیا اول قدرت بوده که اقتصاد زاده شده است و یا قدرت محصول اقتصاد است؟** هرچه باشد قدر مسلم اینست که تغییرات کمی قدرت - در تمام انواع آن - یعنی آنچه برای حل معضلات اقتصادی و یا فراهم آوردن موجبات افتخار به آن دست یافته‌ایم، در روزگار ما بقدری غول‌آسا و ژرف‌گشته که بتدریج موجب پیدایش تغییرات کیفی در ذات خود (قدرت) و تحولات در فضای جریانهای اقتصادی و یا گهواره افتخارات شده است!

بزبانی دیگر می‌توان گفت که رشد قدرت - از حیث تنوع و دامنه تأثیرات آن - بقدری سریع و فزاینده شده است، که دیگر طبایع و غرایز انسانی در برابر آن، تعادل خود را گم کرده و ناسازگاری‌های روانی در فرد وجوامع پدید آمده است. و شاید ریشه رواج گوشه‌گیری‌ها، دپرسیون‌های Depression شدید، بی‌زاری از تمدن‌ها، هیپیزم و موج تروریسم را بتوان در این ناسازگاریهای روانی جستجو کرد..

وقتی که افرادی پیش خود تصور می‌کنند که نظام‌های اجتماعی - و یا حتی نظامهای منطقه‌ای و محلی - آنانرا از افتخارات محروم کرده است و یا وضعی پیش آورده است که آنان نمی‌توانند به آسانی دیگران به افتخارات دست بیابند طبعاً بدنبال کسب قدرت برای دست یافتن به «افتخار» می‌روند و قسمتی از نزاع بین قدرت‌طلبی‌های فردی و قدرت‌های موسوم به «قدرت

قانونی» از همین جا شروع می‌شود، که این جریان با معیارهای «مارکس» هم بهمین صورت است. می‌بینیم، از سوی دیگر مثلاً «چکوارا» به عنوان مظهر نوعی قدرت - وجه فرق می‌کند بگوئیم نوعی ایده آل افتخار - بحساب می‌آید و تروریست‌ها بر روی نیم‌تنه خود عکس او را چاپ می‌کنند درحالی که همو در کتاب يك متفكر سرشناس روزگار ما، شخصیت نمادین نوعی تمدن تلقی شده است و نام و نشانش در صحنه‌ای از «گفت و شنود درباره تمدن‌ها» مورد اشاره و استناد قرار می‌گیرد ..

(اشاره به کتاب Pour un Dialogue Sur Les Civilisations نوشته‌ی روزه گارودی نویسنده و متفکر فرانسوی Roger Garaudy ملاحظه می‌کنیم که منطق طبقه‌بندی قدرت (به قدرت‌های خوب و بد) خود بخود گرفتار تناقض و تضاد شده است، و آنچه که در اینجا نارساست نفس «تضاد» نیست.. بلکه این «منطق» و یا «برداشت‌های موسوم به منطق» است که ناهنجاری و ناهماهنگ بودنش لخت و عریان بچشم می‌خورد !

قدرت خوب ؟! قدرت بد ؟! قدرت قانونی ؟! قدرت غیر قانونی ؟!

مادام که معیار صحیح برای شناسائی و اندازه‌گیری این (بد و خوب) ها پیدا نشود و معیارها ضمانت اجرا نداشته باشند این سؤال مطرح خواهد بود که: اگر يك مملکت را می‌توان بنام جنگ عدالتخواهانه و اصلاح‌طلبانه با يك بمب هسته‌ای نابود کرد، چرا که نتوان يك محله از يك شهر را با يك بمب کوچکتر، بهر نام که باشد - که البته و بهر حال نام رسمی‌اش تروریسم است - ویران نمود؟! (این است استدلال

گویا، منطقی، تروریسم که برای ویرانگری خود در جستجوی دستاویزی است)

بویژه اینکه پس از بررسی جریان تاریخی اجتماعی شدن فرد - که جریانی کاملاً طبیعی و جبری است - وجدان فرد از احساس این واقعیت که او را فردی گروه معینی با استعداد از تکنولوژی پیشرفته اسیر قدرت خود می‌سازد و یا با عادت دادن او به رفاه، سوءاستفاده بعمل می‌آورد، آگاهانه و یا غیر آگاهانه آزرده می‌شود و عکس‌العمل نشان می‌دهد و هر فرد هم خود بخود می‌داند که تکنولوژی، در هر حال حاصل اندیشه و پژوهش فرد و یا دستاورد او از برخورد با اتفاقات و طبیعت است و این آن چیزی است که در دسترس هر فرد خواهنده‌ای قرار گرفتنی است..

اشاره‌ای که بطور کلی به جریان تاریخی اجتماعی شدن فرد به عمل آمد، از آن جهت بود که بخاطر بیاوریم، فرد استحاله خود را در قالب جامعه با این منطق می‌پذیرد - و با آن درمی‌آمیزد - که احساس کند : فرد تبدیل به جامعه شده است و جامعه عنصری است واحد و یکپارچه ... و بقول شاعر فارسی زبان:

قطره دریاست اگر با دریاست

ورنه او قطره و دریا دریاست

به تعبیر دیگر قبول شدن جامعه بصورت يك عنصر واحد و یکپارچه، حاصل جریان تاریخی اجتماعی شدن فرد است، درحالیکه تبدیل جامعه به فرد چنین برداشتی را بدست نمی‌دهد، ولو اینکه تحت عنوان قانون باشد.. اگر موضع فرد در جامعه از نظر مسئولیت‌ها و وظایف و حق‌ها جزئی از جریان تاریخی اجتماعی شدن فرد باشد - که هست - طبیعاً موضع جامعه در مقابل

فرد نیز با تمام مفاهیم علمی آن (تاثیر متقابل فرد و اجتماع بر یکدیگر) مسئله‌ای بنام برداشت جامعه از فرد بسیار مقتدر و برداشت فرد از جامعه بسیار مقتدر را پیش می‌آورد که طبعا ضرورت فرضیه «قدرت قانونی» را مطرح می‌سازد...

اما قبل از آنکه به بحث درباره «قدرت قانونی» بپردازیم، و اصلاحاتی از نوع «دموکراسی» و «حکومت ملی» و «آزادی» و «توزیع قدرت» را مورد بررسی قرار دهیم، باید ضرورت عنوان شدن مسئله‌ای بنام «قانون قدرت» را در مقیاس‌های ملی و جهانی - و بطور کلی با مفهوم علمی - مطرح سازیم.

زیرا همانطور که پیشتر گفته شد، تغییرات کمی قدرت در روزگار ما - در تمام زمینه‌ها - بقدری غول‌آسا و ژرف و شگرف شده که اصولا بشریت را گرفتار ناسازگاریهایی روانی ساخته است، و اگر این تغییرات تحت ضوابط علمی (قانون حرکت و تغییرات) مهار نشود، بشریت محکوم به مسخ شدن خواهد بود!

مسخ شدن با تمام مفاهیم علمی آن اعم از تغییر حواس و تغییر شکل و دگرگونی روانی و بیولوژیک و غیره

بهر حال مسئله این است که قدرت - در تمام زمینه‌ها، اعم از قدرت علمی، سیاسی، مذهبی، مظاهر قدرت در طبیعت و... و.. - باید در مقیاس جهانی تحت يك قانون انسانی و برای اعتلاء روح انسانی و ایجاد شرایطی برای پرورش و بروز استعدادها و لیاقت‌ها و تامین سعادت و رفاه انسانها مورد بهره‌برداری قرار گیرد ...

شاید لازم باشد که در همین رهگذر از سخن اشاره باین نکته گردد که مسئله جهانی بودن برخورداری از

«قدرت» مطلبی نیست که هم‌اکنون بمیان آمده باشد، بلکه بطور طبیعی انسانها خود را در برخورداری از تمام قدرت‌های موجود در فضای حیاتی این جهان - جهانی که بالقوه و بالفعل در اختیار آدمیزاد قرار دارد - بطور برابر و یکسان شریک و ذی‌حق می‌دانند ... همچنانکه بهنگام اعتراض محرومان از قدرت، صرف‌نظر از معتقدات و ایده‌ئولوژیها، همگی آنها بنوعی بین‌الملل و یژه بستگی پیدا می‌کنند.

(وابستگی خرابکاران و قاتلان و تروریست‌ها و خشونت‌گرایان چپ و راست بیکدیگر) ..

نقش قدرت در اجتماع

در برخوردی که از دیرباز بین ایده‌آلیزم امکان برقرار ساختن «حکومت منطقی» و حکومتگران عملی و پیروان آنان وجود داشته است، همواره و عملاً حکومت‌های بالفعل برنده بوده‌اند و قبولاندن طرح «قدرت قانونی» بزرگترین پیروزی ممکن برای گروه اول بوده است که تاکنون بر روی آن توافق شده است. و لسی بدلیل تغییرات کمی غول‌آسایی که نصیب «قدرت» شده است تعاریف و (کونوانسیون‌های Conventionele موجود که از «قدرت قانونی» در دست است گرفتار تزلزل شده و ضرورت تعاریف جدیدی به وضوح بچشم می‌خورد ...

در این زمینه، بنظر نگارنده، پیش از هر چیز باید بر روی شعور قدرت در يك اجتماع بتوان تکیه کرد... یعنی قدرت قانونی باید قوانین قدرت را که در واقع جوهر وجودی «قدرت قانونی» است بشناسد و آنرا دانسته و فهمیده بهر صورت که باشد اجرا کند... مهمترین نکته‌ای که در اینجا وجود دارد اینست

که همواره وجود و پیدایش سازمانهای وابسته به قوه گریز از مرکز (یعنی گریز از قدرت متمرکز) از يك سو وجود پیدایش سازمانهای وابسته به قدرت متمرکز یافته از سوی دیگر غیر قابل اجتناب است، و اشکال مهم در يك جامعه از هنگامی شروع می شود که «قدرت قانونی» اصالت خود را با لایبالیگری در معرض قضاوت مجدد و درمضان تجدیدنظر قرار می دهد و سازمانهای فوق الذکر را دچار اختلال و بی نظمی می کند...

با توضیحی بیشتر، باید گفت که قانون اصلی قدرت در جامعه ای که عنوان «قانونی بودن» را برای قدرت برسمیت شناخته است، عبارت از ضرورت روبرو شدن با مسائل حقیقی و جریانهای اصیل و واقعی حوزه قدرت است ... که صمیمیت و شجاعت در برخورد با مسائل کمک به شناخت و کنار آمدن و احیاناً حل و فصل آنها خواهد کرد ... باید تضادها را با بیطرفی لمس کرد و در ارزشیابی تزا و آنتی تزا صداقت و کارآئی داشت و با اظهار شجاعت و جرات در شناسائی سنتزهاست که قدرت قانونی خواهد توانست وظیفه يك داور مقتدر را ایفاء کند و (قانونی بودن) خود را همیشگی سازد.

وقتی که قدرت های با اصطلاح قانونی و حاکم نخواهند و یا نتوانند وظیفه يك داور بیطرف را ایفا کنند در گوشه و کنار جامعه - و اغلب در بطن دستگاه - عناصری فرصت رشد و خودنمایی بدست می آورند که به بهانه ای کمک به قدرت قانونی و توجیه قانونی بودن قدرت - و گاهی واقعاً به نیت دلسوزی و کمک به آن - وارد میدان شده و «میداندهاری» بمعنی واقعی کلمه نمایند ...

مثلاً عده ای همیشه داوطلب تصدی مقامات و مناصب می شوند تا از موضع مسئولیت و تصدی، مسائل جامعه را حل کنند و حاضرند بهر قیمت که شده -

من جمله تغییر شخصیت - مواضع مزبور را بدست آورند ...

عده‌ای دیگر همواره در برج عاج صاحب‌نظر بودن سکنی می‌گزینند تا درباره معضلات و مسائل جامعه اظهار نظر کنند ...

گروهی دیگر نیز بدلائل مشابه، در سنگر مقدس! مخالفت قرار می‌گیرند و با هر نظریه و طرحی که حکومتگران داوطلب و طراحان حرفه‌ای می‌دهند بمخالفت می‌پردازند ...

وجالب اینست که حکومت نیز، بدون توجه به جریانهای واقعی و سازمانهای اصیل و طبیعی وابسته به قدرت تمرکز یافته و سازمانهای حقیقی وابسته به قوه گریز از مرکز (که در بالا به‌پردو اشاره شده است) ، مواضع و مناصب و مقامات را به‌ترتیب خاص بدست همان داوطلبان حرفه‌ای می‌سپارد و طرح‌ها و پیشنهادها را از ساکنان برج‌های عاج کذائی می‌گیرد - گوا اینکه لزوماً اجرا نمی‌کند - ومخالفان این دو گروه را هم مخالفان حقیقی خود می‌پندارد و با طرد کردن و احیاناً محروم ساختن آنان ظاهراً عدالت را بموقع اجرا می‌گذارد! ...

درحالیکه مخالفان واقعی و یا بهتر بگوئیم معترضین وتردید کنندگان اصلی نسبت به قانونی بودن قدرت در کنار مجموعه تضادهائی که از پیش وجود داشته است بوجود می‌آیند ، باقی میمانند و هرگز باری از دوش انسانهایی که در جامعه زندگی می‌کنند وقانونی بودن قدرت ناشی از رای دادن و یا سکوت آنان است برداشته نمی‌شود . . . و بهر حال این یکی از تصاویر فرضی است از آن‌گونه قدرت های قانونی حاکم که فقط باستناد « قانونی بودن » بار حکومت کردن را

بدوش می‌کشند و نه تحت تاثیر شناخت قوانین
قدرت ...

تروریسم. در چنین شرائطی است که از عدم حضور
دو جریان اصیل (تشکیلات وابسته به قدرت متمرکز و
تشکیلات وابسته به قوه گریز از مرکز) در صحنه
داوری و از بی‌توجهی قدرت قانونی (که باید مسئول
باشد) سوء استفاده می‌کند و تحت تاثیر ناسازگاری-
های روانی به عنوان جدی‌ترین و بی‌رحم‌ترین مظهر
اعتراض به قانونی بودن قدرت وارد میدان می‌شود و عمل
می‌کند (اینجا است که بهر شکل و صورت و بنام قدرت
ملی و قانونی باید آنها را نطفه خفه کرد زیرا مادام که
جامعه‌ای بهر دلیل حکومت را مظهر قدرت ملی می-
شناسد، قدرت حق ندارد بهیچ بهانه‌ای گرفتار لیبرالیسم
یا عوامفریبی و فلسفه بافی شود و با شدت هرچه تهاجم‌تر
در مقابل خرابکاری و تروریسم نایستد) ... و طبیعی
است که اگر قانون مولود قدرت باشد طبعاً همیشه از
قدرت حمایت خواهد کرد و وقتی که قانون‌ها در معرض
تردید و سوءظن و اعتراض قرار می‌گیرند باید که
قدرت قانونی بتواند در موضع (داور) قرار گیرد و گرنه
تردیدکنندگان بفکر ایجاد قدرت برای امکان بدساختن
نجدید نظر خواهند افتاد ... و چه بسا که بعضی از
نجدید نظر طلبان بدام کسانی بیفتند که قصد داشته
باشند جامعه را از داخل متلاشی سازند و فرق نمی‌کند
که این اشخاص در داخل جامعه باشند و یا اینکه دشمنان
خارجی جامعه و ملت.

جستجویی در زوایای فرهنگ کهنسال ایران زمین جشن های ایرانی

به پیشواز نوروز این یادگار ارجمند ملی

شناختن و شناساندن تمامی زوایا و عظمت و مقدر
فرهنگ ایران زمین (فرهنگی که بی هیچ شک و تردید در ساخت
تمدن بشری سهمی سزاوار داشته است) از رسالت های
گذشت ناپذیر ما است.

به این امر نه تنها چون ضرورتی در گذرگاه «بازیابی»
مکان والای خود در خانواده بزرگ جهانیان نگاه می کنیم بلکه
همچنین به منزله دستمایه ای اساسی و بی چالشین در کار بنای
جامعه امروزی مان نیاز داریم. بحکم آنکه بر این اعتقاد اطلاق
کرده ایم که «هر جامعه ای خاصه جامعه کهنسال و با فرهنگ
ایرانی آنگاه می تواند در حرکت انقلابی خود توفیق یابد که
بجای پیروی از اندیشه ها و «ایسم» های وارداتی به فرهنگ و
سنن و ساخت های فکری و باورهای منطقی خود اتکاء کند.
و اما در شناخت این فرهنگ می باید به زمینه های
گونگونگی توسل جست و از تمامی آنها بهره جست. بدین
حساب یکی از پژوهشگران ما که سالها در مباحث «جشن های
ایرانی» مهارست داشته و اثرهایی در این رهگذر نشر داده

کوششی کرده است ■ از «دربچه» این جشن‌ها غوری در فرهنگ و تمدن دیرپای ایرانی نماید خاصه که هر يك از این جشن‌ها بازتابی از برداشت‌های ذهنی، خفیات و باورها و دیدهای ایرانی را نسبت به مسائل زندگی و فلسفه زندگی همراه دارد... همکار ما با رعایت يك «ترتیب» و به عنوان گام نخست، تحلیلی از «نوروز» و جشن‌های نوروزی ارائه داده است که اینک از نظر صاحب‌نظران می‌گذرد و از این پس نیز میکوشیم تا درباره دیگر جشن‌های ایرانی و از آن‌شمار جشن‌های مهرگان و سده و دیگر و دیگر نیز حاصل پژوهش‌های این پژوهشگر و سایر پژوهشگران را نقل کنیم. پیدا است که پاره‌ای برداشت‌ها و حکم‌ها در این مقاله ناشی از استنباط‌های شخصی است که بهتر تقدیر می‌تواند بحث‌انگیز باشد و ما هم به «نشر» آن از همین دیدگاه و با همین انتظار پرداخته‌ایم، چرا که در قلمرو این تبادل نظر‌ها و برخورد رای‌ها است که می‌توان به حکم‌های مسلم‌تر دست یافت.

«اندیشه‌های رستاخیز»

تاکنون درباره جشن‌های دیرینه سال ایرانی سخن‌های بسیار رفته و اما هنوز شایسته ونه، بالاتر از آن بسی واجب است که بر این زمینه پژوهش‌هایی ژرف‌تر و گسترده‌تر صورت پذیرد. زیرا در هر يك از آنها بسیاری از عناصر فرهنگ‌ما جای گرفته است و باین جهت و بویژه در گذرگاه شناخت زوایای فرهنگ کمال‌جو و نوپذیر و «تمدن‌ساز» ایرانی، بر آن شدیم که بقصد دریافت آگاهی‌های هر چه وسیع‌تر به بنیان این «جشن‌ها» بیک سلسله بحث‌های دقیق و ژرف دست یازیم که طبعاً و (بتأیر تقدم) نخستین آنها به نوروز تعلق می‌گیرد که بازمانده اعصار گذشته و بزرگترین عید ملی و قومی ما است.

خوشبختانه این عید از هر لحاظ آنقدر زیبا و

شورانگیز است که همه‌ی گفته‌ها و نوشته‌ها درباره‌ی آن بازهم کم است؛ و هرچه بیشتر در آن تحقیق شود شورانگیزیش را صد چندان می‌کند. چون عیدی است که با شروع بهار و بیدارشدن طبیعت از خواب زمستانی، یعنی وقتی که شور زندگی و ولولهای عشق جهان را فرا می‌گیرد، آغاز می‌شود. شیخ شیراز در این مورد چه نیکو سروده است:

آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار

هر گیاهی که به نوروز نجبد حطب است

لیکن درباره‌ی انگیزه‌ی نهانی و واقعی برگزاری جشن نوروز کم‌تر و یا آنطور که باید و شاید سخن به میان نیامده است. سعی من در این مقاله آن است که آن منظور و مفهوم را شرح دهم؛ و چون همین انگیزه در میان اقوام دیگر آریائی و حتی غیر آریائی و سامی نیز وجود داشته و آنان نیز در آغاز بهار و یا شروع اعتدال ربیعی برای مقصود مشابه مراسم و آئین‌هایی تقریباً مشابه داشتند و در برگزاری آن آداب و سنن دقت فراوان صرف می‌کردند، به وصف آن‌ها نیز بپردازم، تا در قیاس معنای واقعی نوروز برای ما بهتر و بیشتر مکشوف و بآمال دلپذیرتر گردد.

می‌دانیم که مراسم نوروز از دیرترین ایام، که درباره‌ی آن هم سخن خواهد رفت، به صورت يك جشن یا عید برگزار شده و هم‌اکنون هم می‌شود. در مورد کلمه‌ی جشن دانشمند محترم استاد بهرام فره‌وشی که عمری در فرهنگ باستانی ایران و اوستاشناسی پژوهش کرده‌است، در کتاب «جهان فروری» در فصل «جشن‌های ایرانی» می‌نویسد: «جشن» (که از ریشه‌ی یز Yaz به معنای ستایش و پرستش است) واژه‌ی است دینی که از زمان‌های کهن در ایران رایج بوده و در اصل عبارت بوده است از مراسم نیایش و سیاسی که بیشتر برای

يك پيروزی يا يك واقعه‌ی اجتماعی يا آسمانی که سودی برای اجتماع داشته است برپا می‌شده و مردم در زمانی معین گرد هم می‌آمدند و خدای را با مراسم خاص مذهبی نیایش می‌کردند و به یاد آن واقعه او را سپاس می‌گفتند و این سپاس و نیایش همه ساله به عنوان قدرشناسی و موهبتی که از سوی خدا ارزانی شده بود تکرار می‌شده.

این يك تعریف کلی و جامع درباره‌ی جشن در فکر و ذهن ایرانی است. ولی این جشن، (منظور ما نوروز است) از کی در ایران زمین برگزار می‌شده و زمان‌های کهن به چه معناست؟ و انگیزه‌ی نهائی آن چه بوده و چیست؟

در مورد سؤال اول باید اشاره کرد که بیگمان نوروز به ادواری بسیار کهن مربوط می‌شود که خورشید (مهر: که در این خصوص گفتنی بسیار است) نزد اقوام هند و ایرانی پیش از آن که مهاجرت بزرگ خود را از طریق معابر خیبر و بولان Bolan به شبه‌قاره هند و فلات ایران و کرانه‌های دریای مازندران و از شمال دریای مزبور به قاره اروپا آغاز کنند، ایزدی بزرگ به شمار می‌رفت و آئین نوروز یکی از مراسم دینی مربوط به این ایزد بوده است. در اوستا، که قدیمی‌ترین کتاب آریایی‌های ایرانی است، ذکری از نوروز نیست. ولی در اساطیر ایرانی نوروز جشن خلقت نخستین بشر «کیومرث» است.

در مورد این نخستین بشر «کیومرث» شادروان بورداود در یشت‌ها (ج ۴م) چنین نوشته است: «این اسم در اوستا (گیه‌مرتَن Gyamaretan) در پهلوی گیومرد و در فارسی کیومرث است و معنای آن جان مردنی است که به معنای دیگر مردم و انسان است. چون انجام بشر فنا و زوال است به این مناسبت او را مردم یعنی درگذشتنی

نامیده‌اند. او اولین انسان است و آخرین آن‌ها سوشیانت است. چون به قول فقره‌ی ۹ از یسنای ۱۰ «فروهرهای مردان پاك را می‌ستائیم. فروهرهای زنان پاك را می‌ستائیم. همه‌ی فروهرهای نيك و توانای پاك یارسایان را از کیومرث تا به سوشیانت پیروزگر را می‌ستائیم.» حمزه اصفهانی در کتاب سنی ملوك الارض والانبیاء آورده است: «ایرانیان عموماً آغاز تناسل را از مردی بنام کیومرث ملك الطین یعنی گل شاه می‌دانند.» حمزه اصفهانی کیومرث را «کیومرث یعنی حی ناطق میت» می‌خواند. اینجا بهتر است خلاصه مطالبی که درباره‌ی کیومرث در بند هش آمده است را ذکر کنم، چون با استنتاجی که خواهیم کرد رابطه‌ی فراوان دارد. شادروان بورشود در خلاصه‌ی مندرجات بندهش راجع به کیومرث چنین آورده است. «کیومرث، نخستین بشر، را آهورامزدا بیافرید. او مدت سی سال تنها در کوهساران بسربرد در هنگام مرگ از صلب او نطفه‌ای خارج شده به واسطه اشعه‌ی خورشید تصفیه گردید و در جوف خاک محفوظ بماند. پس از چهل سال از آن نطفه گیاهی به شکل دوساقه‌ی ریواس بهم پیچیده در مهرماه و مهرروز (هنگام جشن مهرگان) از زمین بروئیدند. پس از آن شکل نباتی به صورت دو انسان تبدیل یافتند که در قامت و چهره، شبیه بهمدیگر بودند، یکی نر موسوم به مشیه و دیگری ماده موسوم به مشیانه. پس از پنجاه سال آن دو با همدیگر ازدواج نمودند بعد از انقضای مدت نه ماه از آنان يك جفت نرو ماده پایه عرصه ظهور نهادند. از این يك جفت هفت جفت پسر و دختر متولد شدند. یکی از آن هفت جفت موسوم بود به سیامک و زفش موسوم به نساک (این کلمه در پهلوی نیز وساک خوانده می‌شود). از سیامک و نساک يك جفت متولد

شدند موسوم به فرواک و زنش موسوم به فراواکثین
 Faravakain. از آنان ۱۵ جفت بوجود آمدند که
 کلیه نژادهای مختلف هفت کشور از پشت آنهاست.
 یکی از آن ۱۵ جفت هوشنگ و زنش گوزک Guzak
 نام داشتند. ایرانیان از پشت آنان می‌باشند.

در اینجا باز توجه خواننده را جلب می‌کنم که بنا
 به روایات از دین ایران کهن عالم در شش بار آفریده
 شد که هر بار را یک گاهنبار می‌خوانند. در گاهنبار ششم
 که همسپتدم نامیده می‌شود یعنی در سیصد و شصتیمین
 روز سال اهورامزدا انسان را آفرید. می‌بینیم که این
 روز چقدر با روز آغاز سال مقارن می‌باشد.

کیومرث در کتاب‌های پهلوی نخستین بشر و در
 شاهنامه به عنوان نخستین پادشاه آمده است و بنا به
 این روایت او بود که در توروز آئین پادشاهی را رسم
 نهاد. در شاهنامه در این مورد چنین آمده است:

پژوهنده‌ی نام‌های باستان

که از پهلوانی زنده داستان

چنین گفت کائین تخت و کلاه

کیومرث آورد، کاو بود شاه

چو آمد به برج حمل آفتاب

جهان گشت با فر و آئین و تاب،

بتابید ز انسان زبرج بره،

که گیتی روان گشت از او یکسره

کیومرث شد بر جهان گدخدای

نخستین به کوه اندرون ساخت جای

در برخی از روایات بعد از اسلام تاسیس نوروز را
 از کیومرث شمرده‌اند. مثلاً در ربیع‌المنجمین که شرح
 سی فصل خواجه نصیرالدین طوسی و از نویسنده‌ی
 ناشناس می‌باشد (نسخ خطی آن در برخی از کتابخانه‌های
 معتبر یافت می‌شود) آمده است که «آفتاب در روز اول

فروردین به نقطه اعتدال تحویل نمود و جمشید امر کرد که در آن روز جشن عظیمی کردند و آن روز را نوروز نام کرد و به تجدید رسم کیومرث پرداخت. و در بعضی از تواریخ مسطور است که چهل مناره‌ی استخر فارس (بنا به نزّه‌القلوب حمداله مستوفی، تخت جمشید، پرسپولیس را چهل مناره می‌گفته‌اند.) از بناهای اوست. و آغاز عدالت و رعیت‌نوازی در این روز از او بظهور رسیده است. لیکن فردوسی نوروز را از جمشید می‌داند و در شاهنامه آورده است:

به فر کیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی
ز هامون به گردون برافراشتی
چو خورشید تابان میان هوا ،
نشسته بر او ، شاه فرمانروا.
جهان انجم شد بر تخت اوی ،
از آن بر شده فرهی بخت اوی!
به جمشید بر گوهر افشانند ،
مرآن روز را روز نو خواندند..
سر سال نو ، هرمز فرودین ،
بر آسوده از رنج تن ، دل زکین.
به نوروز نو شاه گیتی فروز
بر آن تخت بنشست فیروز روز
بزرگان به شادی بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان یادگار

در منابع بعد از اسلام روایات مختلف نقل شده است. مثلاً در تاریخ بلعمی آمده است: «او (جمشید) داد بگسترد و علماء را بفرمود که روز مظالم من بنشینم.

شما نزد من آئید. هرچه در او داد باشد مرا بنمایانید تا من آن کنم. و نخستین روز به مظالم نشست. روز هرمزد (= اولین روز ماه) بود از ماه فروردین. پس آن روز را نوروز نام کرد و تاکنون سنت گشت، و ابی منصور ثعالبی در تاریخ غرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم (تاریخ ثعالبی) در همین خصوص نوشته است. و جم امر کرد تا تختی از عاج و چوب ساج برای او بسازند و آن را با دیبا مفروش کرد و بر آن نشست و به شیاطین (= دیوان) فرمان داد تا او را به روی شانه هایشان در منطقه‌یی که بین زمین و آسمان است حمل کنند و او را در يك روز از دماوند به بابل بردند و آن روز اورمزد از ماه فروردین بود و روز اول بهار بود. که آغاز سال و تجدید حیات زمین و بیداری زمین بعد از خواب زمستانی است و مردمان می‌گویند این روزی نو و عیدی میمون با نیرویی بیشمار از پادشاهی خارق العاده است. و این روز که آن را نوروز می‌خوانند عید اصلی شان محسوب می‌شود. و از این که پادشاهشان به آن درجه از عظمت رسیده است و به نیک بختی آن پادشاه و توجهات دولت او که راحت و ایمنی و سلامت و ثروت بدیشان داده است خدای تعالی را ستایش می‌کنند و این عید سعید را با خوردن و آشامیدن و نواختن آلات موسیقی جشن می‌گیرند و به شادی می‌نشینند. باز نویسندگی ناشناس ربیع المنجمین (شرح سی فصل خواجه نصیر طوسی) نوشته است: «از عمر بن الجاحظ نیز منقول است که نوروز از زمان جم مانده و قبل از توفان بوده و آن روزی است که در اصفهان امر کرد به کندن موضعی بسیار عمیق، که اگر کسی در آن فتادی بیرون آمدن محال بودی. محقق فقیه و ایران شناس بزرگ آرتور کریستن سن با تکیه به اقوال دانشمندان و مورخان اسلامی از قبیل ابوریحان بیرونی و حمزة بن حسن

اصفهان و خوارزمی در بررسی احوال جمشید پیشدادی در کتاب انواع اولین بشر و اولین پادشاه در تاریخ داستانی ایرانی (ج-۲) می‌نویسد «سپس او (= جم) به دیوان فرمان داد که برای او تختی بسازند و چون اینکار انجام شد، دیوان تخت را با جم که روی آن بود در یک روز از دماوند به بابل بردند، مردم از دیدن پادشاهشان بر تخت در میان هوا که مانند خورشید می‌درخشید به شگفتی ماندند. آن وقت تصور کردند که در یک زمان دو خورشید در آسمان است. این امر در روز اورمزد از ماه فروردین واقع شد. سپس مردمان گرد تخت او جمع شدند و گفتند این نوروز است و این روز را روز سال ساخت و نام نوروز بدان نهاد و دستور داد که پنج روز بعد را با شراب و موسیقی جشن بگیرند از آن پس کلمه‌ی (شید) را که به معنای تابناک است به آخر اسم جم افزودند و نام او جمشید شد. قابل توجه است که کلمه‌ی (شید) به معنای درخشان یا تابناک با ریشه‌ی کلمه‌ی (دی = Di) که به همان معنا در میان دیگر اقوام آریائی که به اروپا مهاجرت کرده بودند نزدیکی فراوان دارد و در میان آن اقوام با همان معنای (تابناک چون خورشید) به دیانا Diana اطلاق می‌شد. خوب است بدانیم که دیانا ربه‌النوع جنگل‌ها و بیشه‌ها و روح درخت است و در مراحل بعدی به صورت آله‌ی فرمانروای مخلوقات جنگل و شکار و حیوانات اهلی درآمد. دیانا در ضمن آله‌ی باروری است و به زنان در هنگام آبستنی و زایمان کمک می‌کند.

با آنچه که آمد گفته‌ی مهرداد بهار در کتاب اساطیر ایران «ظاهراً در اساطیر ایرانی و هندی خورشید، مهر و جمشید، جنبه‌های گوناگون یک خدایند که ضمن خدای خورشید بودن، خدای نباتی و حیوانی هم هستند.» نیز در زمینه‌ی عقیده‌ی ابتدایی اقوام آریایی و نحوه‌ی

تصور و تفکرشان بسیار درست می‌نماید. بسنده است که پژوهنده برای اطلاع بیشتر درمورد تطبیق و مقایسه موضوع جنبه‌های گوناگون يك خدا که ضمن خطای خورشید بودن خدای نباتی و حیوانی هم بوده است به کتاب انواع اولین بشر و پادشاه در تاریخ داستانی ایرانی، نوشته‌ی کریستن سن (ج - ۱ جمشید ج ۲ - نوروز) مراجعه کند.

در نوروزنامه منسوب به عمر خیام نیشابوری هم آمده است که «پس در این روز که یاد کردیم جمشید جشن ساخت و نوروزش نام نهاد.» کنت آرتور دو گوپینو که به عنوان شارژ دافر سفارت فرانسه از ۱۸۵۵ تا ۱۸۵۸ در ایران بوده و درباره‌ی ایران تحقیقاتی کرده در کتاب تاریخ ایرانیان درباره‌ی نوروز و منسوب بودنش به جمشید چنین نوشته است: «... من پرده‌ی تشکیلات مملکت‌داری جمشیدیان را ناقص خواهم کرد اگر فراموش کنم که عید نوروز، که این مایه پیش ایرانیان هر دوره عزیز بوده و هست از یادگارهای عصر و دوره‌ی اوست: این روز را با تجلیل روز اول سال مقرر داشتند و آن روزی است که شمس داخل برج حمل می‌شود...».

با توجه به مطالبی که آورده شد، چنین استنباط می‌شود که در تاریخ اساطیری یا افسانه‌ی ایران، آغاز و تاسیس «روز سال» یا نوروز (آغاز بهار و بیدار شدن زمین از خواب زمستانی) به جمشید پیشمادای نسبت داده شده است و چنان که از اسم و صفات او و روایات دیگر برمی‌آید به احتمال، همان ایزد خورشید اقوام هند و ایرانی است. عنصری شاعر قرن پنجم (ذ ۴۳۱ هـ . ق) نیز در انتساب نوروز به جمشید گفته است:

نوروز بزرگ آمد آرایش عالم

میراث به نزدیک ملوک عجم ازجم

و بالنتیجه اینگونه استنتاج می‌شود که نوروز به

آغاز تاریخ اساطیری و بلکه به خلقت قوم آریائی ایرانی مربوط می‌شود، یعنی زمانی که بسیار، بسیار کهن بوده و در تاریکی‌های ادوار پیش از تاریخ جای دارد.

اکنون پرسش دوم ما مطرح می‌شود؛ انگیزه‌ی نهانی برگزاری نوروز یا روز سال که با اعتدال ربیعی یعنی آغاز بهار شروع می‌شود چیست؟ در اینجا بهتر است که مراسم روز سال میان ملل باستانی دیگر را وصف کرد و منظور از برگزاریشان را شرح داد و سپس آن آئین‌ها را با آداب و سنن روز سال ایرانی، یا نوروز، مقایسه نمود و ضمن این قیاس انگیزه نهانی برگزاری آن‌ها را بهتر درک کرد.

همان‌طور که در فوق اشاره شد برگزار ساختن روز سال یا نوروز، به‌زعم ایرانیان، پیوسته با آداب و سنن مخصوص همراه بوده است. در مطالعه می‌توان شباهتی میان آداب مربوط به نوروز میان ایرانیان و سنت‌های بسیار کهن اقوام دیگر در مورد روز سالشان مشاهده کرد. البته نباید آداب نوروزی ایرانیان را تقلیدی از آداب دیگران دانست. چون با پی‌گیری و پژوهش معلوم می‌شود که انگیزه‌ی نهانی و واقعی در مورد آن آداب و سنن‌ها نزده‌ها یکی است. این موضوع نه تنها درباره‌ی آداب مخصوص روز سال یا سر سال در میان همه صادق است، بلکه میان دیگر معتقدات بشری در گوشه‌های دور افتاده‌ی جهان نیز تشابه و تقارن به چشم می‌خورد. کتاب عظیم «ترک‌های زرین» اثر ارجمند Sir James George Frazer

سر جیمز جورج فریزر

دانشمند نامدار انگلیسی مشحون از مثال‌های فراوان درباره‌ی تشابهات اعتقادات بشری در جوامع دور از یکدیگر است، بدیهی است میان ملت‌هایی که در جوار یکدیگر زندگی می‌کنند، ناگزیر روابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برقرار می‌شود؛ و فرهنگ اجتماعی،

سنت‌ها و معتقدات ایشان بر یکدیگر سایه می‌افکند. این پذیرش و درخود جذب کردن اعتقاد و اندیشه‌های دیگران نیز به سبب همانندی انگیزه‌ی نهانی آن‌هاست. با توجه بدانچه گفته شد در واقع در جشن روز سال، که از معتقدات و سنت‌های بسیار قدیمی است و موقع آن اعتدال ربیعی؛ آغاز بهار، یعنی بیدار شدن زمین از خواب زمستانی است، از ایزدان و خدایان باروری زمین، به موقع آمدن باران، محصول فراوان، باردار شدن گله و رمه، سالی بدون آفت و مرض، سرشار از نعمت و وفور و سلامت را خواستار می‌شدند؛ و این خواست‌ها را بنا بر اصولی که مبنایی جادویی داشته و از سویی نیز به خدایان مربوط می‌شده و جنبه‌ی تقدس هم داشت و با مراسم ویژه‌ی التماس می‌کردند. از آن‌جا که آرزوها و خواست‌ها در میان همه‌ی جوامع بشری کمابیش یکسان بود تشابه و شاید در برخی از موارد تواردی در میان سنت‌ها به چشم می‌خورد که نمی‌توان یکی را بر دیگری ارجحیت داد و یا نامحترم شمرد.

بیش از آن‌که به وصف مراسم مخصوص روز سال، نوروز، و آداب آن نزد ایرانیان بپردازم به اختصار به سنت‌های مشابه در میان ملت‌های قدیمی که همجوار ایرانیان بودند و سپس درخود ایشان هضم شدند اشاره می‌کنم تا با شناخت آن سنت‌ها به معنای واقعی و در عین حال زیبایی و شکوهمندی سنت‌های خودمان پی ببریم.

آرتور کریستن سن در کتاب انواع اولین انسان و اولین پادشاه در تاریخ داستان ایرانیان (ج = ۲) در مورد آئین روز سال نزد بابلی‌ها می‌نویسد: «در اعصار بسیار دیرین، بابلی‌ها جشنی می‌گرفتند که آن را روز سال می‌خواندند. این روز اغلب در اعتدال ربیعی واقع می‌شد. این جشن به مناسبت آغاز بهار و بیداری طبیعت بعد از سکون و خواب زمستانی بود. یکی از

Zagmuk

جشن‌های بابلی که تحت عنوان زاگموک (خدای زمین و آسمان) شناخته می‌شد و از عهد پادشاه لاگاس به نام (گوده‌آ Gudea) در حدود ۲۳۴۰ سال پیش از میلاد باقی مانده بود. ولی البته جشن زاگموکی که ما می‌شناسیم، همان است که در نوشته‌های دوران جدید بابلی به آن اشاره رفته است. این جشن شامل یازده روز اول ماه نیسان، که ماه اول سال بود، تقریباً اواسط ماه مارس شروع می‌شد. اعتدال ربیعی هم طی این مدت قرار می‌گرفت. جشن زاگموک به احترام خدای بزرگ مردوک بود و در مرکز معبد مردوک که در بابل به معبد «ازاگیلا Ezagila» معروف بود، انجام می‌شد. تصور می‌کردند که در روز سال، همه‌ی خدایان تحت ریاست مردوک گرد می‌آیند تا سرنوشت سال آینده و علی‌الخصوص مسایل مربوط به پادشاه را معین کنند. پادشاه مکلف بود در هر سال به هنگام اعیاد زاگموک با خدایان با بدست گرفتن دست مجسمه‌ی مردوک تجدید عهد کند.

کوروش شاهنشاه هخامنشی نیز وقتی بابل را فتح کرد همین رسم را رعایت نمود. گریشمن در کتاب «ایران از آغاز تا اسلام» نوشته است: «کوروش عنوان پادشاه بابل، شاه‌کشورها را به خود داد و... به هنگام جشن سال نو، به تقلید سلاطین بابل، دست خدای بعل را لمس کرد و بدین وجه جلوس سلسله‌ی جدید پادشاهان بابل را رسمیت بخشید.» و باز در این مورد پرفسور المستد Olmstead در کتاب «تاریخ شاهنشاهی ایران» نوشته است: «... وازاگیلا، معبد بزرگ مردوک در بابل به نحو باشکوهی مرمت شد و جشن سال نو که آغاز آن ۳۱ مارس ۵۵۵ پیش از میلاد بود، با جلال و جبروت برگزار شد و نابو-ناید Nabu-naid نقشی را که پادشاه می‌بایست ایفا کند بر عهده گرفت. او دست‌های مردوک را بدست گرفت و بار دیگر پادشاه قانونی اعلام

شد. اگر پادشاه در مراسم حضور نمی‌یافت جشن سال نو حذف می‌شد. و باز در همان منبع آمده است. «... در آن سال‌ها (۵۴۵ - ۵۴۹) پیش از میلاد پادشاه به بابل و معبد از اگیلانیامد و از اینرو مراسم جشن سال نو حذف شد. این مراسم بعد از تسخیر بابل به دست هخامنشیان همچنان مراعات می‌شد. و باز در همان منبع آمده است: «... پیش از آنکه سال نو آغاز شود، کورش به اکباتان بازگشت و کمبوجیه را به عنوان نماینده شخصی خود باقی گذاشت تا وظایفی را که پادشاه می‌بایست در مراسم سال نو به جای آورد انجام دهد. ... وقتی که کمبوجیه دست‌های نابو را در دست گرفت خدا (نابو) عصای پادشاهی و مقبولیت در درگاه خداوندی را به او عطا کرد. این مراسم همچنان بر همان سنت برگزار می‌شد تا زمان شاهنشاهی خشایارشا که مجسمه طلائی بل مردوک Belmarduk به امر خشایارشا ذوب شد و کاهن اعظم او را کشتند و دیگر لازم نبود که با در دست گرفتن دست مردوک در مراسم سال نو سلطنت خشایارشا قانونی اعلام شود.

مراسمی شبیه همین سنت بابلی نزد قوم دیگری که آن‌ها را یزیدی یا شیطان پرست می‌خوانند انجام می‌شود. کریستن سن درباره‌ی این قوم و مراسم آن‌ها نوشته است: «یزیدی‌ها قوم عجیبی هستند که در مناطق کردنشین و ارمنی‌نشین بسر می‌برند و نزد مسلمانان به شیطان پرست معروف هستند. سایه‌ی از بقایای اعتقادات کهنه‌ی آسیای نزدیک در سنت‌های ایشان مشاهده می‌شود. اینان روز سال را «مرسال» یا «مریسال» می‌خوانند. در این روز سنج به هم نمی‌زنند چون به اعتقاد ایشان آن روز خدا براریکه فرمانروایی خود می‌نشیند و گرد او پیامبران و نزدیکان (= ارباب انواع) می‌ایستند و خدا ایشان را مخاطب قرار می‌دهد و می‌گوید. «من در میان شادی و نعمت به زمین فرود

آمد. آنان همه به‌پا ایستاده و در حضور خدا شادی می‌کنند. کسانی که صدقه می‌خواهند دست‌ها را پیش می‌برند. در این روز خداوند و کسانی که نزد او هستند جریان آینده را معین می‌کنند و خدای اعلیٰ به خدایی که به‌زمین نزول اجلال کرده است جوازی می‌دهد و در اختیار او قدرتی می‌گذارد تا آنچه را که می‌خواهد بتواند عملی سازد. طی این سفر میمون، خداوند (غرض خداوندی است که برای انجام این مراسم از آسمان نزول کرده به‌زمین آمده است) براریکه‌ی خود می‌نشیند و همه‌ی روسای خانواده‌ها و همه‌ی کاهنان و کسانی که حضور یافته‌اند گرد او جمع می‌شوند و چون مجمع به خوبی پر شد و همه حاضر شدند خدا به این نحو شروع به سخن گفتن می‌کند: «گوش کنید، دوستان و عزیزان من، من زمین را با خوبی‌ها و با نعمت‌ها غنی می‌سازم. و وقتی این را می‌گوید، همه‌ی حاضران برخاسته، در حضور خداوند و به افتخار او جشنی برپا می‌سازند. سپس خداوند زمین و آنچه را که روی آن بتوان یافت به حاضران می‌بخشد و بعد اجاره‌نامه‌ای پیش می‌آورند و خدا آن را مهر و امضاء می‌کند و همه‌ی حاضران پای آن نشان می‌گذارند. سپس خداوند اذن می‌دهد تا حاضران به کارهایشان بازگردند و به همه اعلام می‌دارد: «من زمین و آنچه را که بتوان در آن یافت برای یکسال به شما دادم و هرکاری که می‌خواهید با آن بکنید.» خدا پس از این اعلام از جا برمی‌خیزد و نگاهی به چهار گوشه‌ی جهان می‌افکند و کاستی‌های انسان‌ها را، در آنچه مربوط به بهره‌زکاری و اعمال نیک باشد، مشاهده کرده می‌گوید: «خداوند از شادی و نماز و روزه‌ی شما و از تعالیم به‌شیوه‌ی مسیحی‌ها و یهودی‌ها و مسلمانان هیچ خشنودی نمی‌یابد. ولی خدای مهربان اعمال نیک و بهره‌زکاری را دوست دارد و برای همین است که ما بهره‌زکاری را از نماز و روزه بیشتر دوست داریم.»

این مراسم کمابیش شبیه به مراسم بابلی‌ها در عید زاگموك است ولی آنچه سنت یزیدی‌ها را مشخص می‌سازد آن است که در این روز یزیدی‌ها به خاطر ارواح درگذشتگان بین مردم گوشت تقسیم می‌کنند و روی مقابرشان غذا می‌گذارند.

در مورد تشابه این سنت در اجتماعی از ما دورتر باید گفت که همین کار را در روزهای آخر سال، رومی‌ها در جشن فرالیا *Feralia* انجام می‌دادند. آرتور کریستنسن معتقد است که شاید بتوان موضوع گرد آمدن خدایان به عقیده بابلی‌ها و یزیدی‌ها را در جشن مخصوص روز سال (آغاز بهار) با آنچه در فصل دوم وندیداد ذکر شده است که: «ایرانیان تحت ریاست آهورامزدا گرد آمدند و جمشید اعتدال ربیعی را به آهورامزدا هدیه کرده مقایسه نمود. علی‌الخصوص که به قول ابوریحان بیرونی، سرنوشت‌زرتشت (= پروهر زرتشت) در روز نوروز با آهورامزدا پنهانی ملاقات کرد و سرنوشت‌های خوشبخت به مردم داده شد. و به قول قزوینی «در روز اول فروردین که نام خدا (اورمزد) را بر خود دارد ایرانیان معتقد هستند سرنوشت‌های نیک و شاد میان مردم زمین تقسیم می‌شود و خیر و شر در این روز بخش می‌گردد. در اینجا می‌توان تشابهی مابین عقاید ایرانیان و عقاید بابلی‌های قدیم در عید زاگموك و یزیدی‌ها مشاهده کرد.»

با وصفی که گذشت می‌توان استنباط کرد که جشن روز سال و سنت مربوط به آن در حقیقت جنبه‌ی دینی می‌داشت و انگیزه نهانی آن تقاضای باروری زمین و دارا بودن سالی خوب بدون آفت، مرض و سرشار از فراوانی و نعمت بوده است و این موضوع را با بررسی بیشتر سنت‌های اقوام مختلف می‌توان بهتر درک نمود. اکنون بجاست آنچه از آئین نوروزی در زمان هخامنشیان معمول بوده و اطلاعاتی از آن در دست است

ذکری بمیان آورد. باید قبلا اشاره کرد که از مراسم سال نو (= نوروز) در زمان هخامنشیان اطلاعات مبسوطی در دست نیست، ولی در پرتو تحقیقات اخیر و اکتشافات باستان‌شناسی، نتایجی بدست آمده که تا حدی این موضوع را روشن می‌سازد. مثلا بنابداً آنچه پرفسور المستد Olmstead در کتاب تاریخ شاهنشاهی ایرانیان از قول مورخان یونان باستان ذکر کرده، می‌دانیم که در زمان هخامنشیان، پیش از وراج دین‌زرتشت در روز اول سال اسب نسایی (که ناحیه‌ی است در دشت‌های ماد) به افتخار او (= مهر) قربانی می‌شد و آن اسبان نماینده‌ی اسب‌های سفید گردونه‌ی خورشیدی او بودند. و یا اینکه، باز از همان منبع، می‌دانیم پادشاه می‌بایستی هر تقاضایی را در مراسم جشن روز سال (= نوروز) بپذیرد. ... و ملکه خشمگین شده بود، مادر او را مسئول این نیرنگ می‌دانست. از این رو در جشن سال که پادشاه می‌بایستی هر تقاضایی را بپذیرد، خواهش کرد تا جان همسر ماسیستر Masists را در اختیار داشته باشد.

بنا به آنچه محققان اخیراً معلوم کرده‌اند، تخت جمشید در زمان هخامنشیان پایتخت سیاسی شاهنشاهی ایران نبوده، بلکه به عقیده‌ی شادروان پوپ (پرفسور آرتور پوپ) مرکز ملیت، معنویت و روحانیت ایرانیان بشمار می‌رفته است و کسی را که از زمره‌ی خانواده‌ی ایرانی محسوب نمی‌شد به آن راهی نبود، علی‌الخصوص آن که تشریفات مربوط به نوروز طی مراسمی که جنبه‌ی دینی و نیایش نیز داشت همیشه در تخت جمشید برگزار می‌شد. پرفسور المستد Olmstead ضمن توضیح حجاری دیواره‌های تخت جمشید در کتاب تاریخ شاهنشاهی ایرانیان می‌نویسد: «... همه با خود گل که مناسب با جشن نوروز است می‌بردند ...» و باز همین محقق در توضیح قسمت دیگر از حجاری‌های تخت

جمشید و آمدن نمایندگان ملت ایران در همان منبع می‌نویسد: «... همه‌ی آن آمادگی‌ها فقط به یک معنی بود. صف سربازان، درباریان، و ملت‌های تابع برای تهنیت گفتن به سرورشان در روز عید سال بود.» و در دنباله‌ی همین موضوع جای دیگر می‌نویسد: «در تخت جمشید ما صفوف پرشکوه ملل تابع را می‌بینیم که در جشن سال نو برای داریوش و خشایارشا هدایایی می‌برند.»

شاهنشاه ایران بنا به اعتقادی بسیار قدیمی باغبان درخت زندگی بود. در این مورد گیرشمن در کتاب «ایران از آغاز تا اسلام» درباره‌ی هنر ایرانی به تصویر درخت زندگی در طاق بستان اشاره می‌کند. نماد درخت زندگی یکی به صورت نخل در نخلستانی در بابل بود و دیگری به صورت یک درخت سرو که اطرافش را تاکی عظیم فراگرفته بود و از زر ساخته شده، و با انواع جواهرات و سنگ‌های قیمتی زینت یافته بود، در خوابگاه شاهنشاه در تخت جمشید قرار داشت، که اسکندر مقدونی تاراج کرد. شاهنشاه ایران بنا به همان اعتقاد کهن به عنوان باغبان درخت زندگی، مسئولیت درخواست باروری زمین و نزول به موقع باران، زیاد شدن گله‌ها، و بدور داشتن آفت و امراض، سعادت و سلامت ملت خود را از خداوند به عهده می‌داشت و این تقاضا و درخواست را در مراسم روز سال، یعنی نوروز، به جای می‌آورد. شادروان برفسور بوپ، ضمن توضیح درباره‌ی معماری تخت جمشید، در کتاب معماری ایرانی، چنین نوشته است: «حاشیه‌های تزئینی تخت جمشید (= پرسبولیس) بدان منظور ساخته شد تا دو مفهوم را برسانند، یکی تصویری در توافق با آئین و رسوم است که حرکت جمعی و پرستایش هدیه‌برانی که ثروت شاهنشاهی ایران را به تخت جمشید می‌آورند نشان می‌دهد ولی معنی دیگر و مهم‌تر آن، این است که امیدها و نیازمندیهای شاهنشاهی را به خداوند نشان

دهند. یعنی به خداوند نشان دهند که، از این قبیل هدایا که پیشکش می‌کنیم به مقدار بیشتر برای سال آتی خواستار هستیم و این به صورت فهرستی تصویری از دام‌های اصیل و گرانبها، اسب‌های نجیب، شراب، ظروف سنگین و مجلل مفرغی و طلایی، حیوانات اهلی، پوست‌های نرم، بافتنی‌ها، گردونه و یک اریکه بود که خود نمونه‌ی آشکار از خوشبختی و ترقی روزافزون بود. حرکت جمعی به‌همان ترتیب هزاران سال‌درم‌اسم جشن نوروزی (حتی امروز هم که بزرگترین تعطیل سال است و هنگام آن آغاز انقلاب موسمی، شروع بهار، است یعنی موقعی که نیایش و استدعا باید به‌نحو موثری انجام شود) برگزار شده است. در زمان هخامنشیان نمایندگان مردم از سراسر کشور جمع می‌شدند و با امیدهایی که برای سال نو می‌داشتند، به سرور و شادی می‌پرداختند و اعتقاد و پیوستگی خود را به پادشاهشان (با لقب پدر که واقعا او را بدین عنوان می‌خواندند) ابراز می‌داشتند، و در همان زمان تعاون خداوند و پادشاه را برای تداوم خوشبختی و روزافزونی مسئلت می‌کردند. معتقد بودند که تغییرات پیوسته و منظم موسم را نمی‌شود بدیهی پنداشت و هر تصویری در نتیجه‌ی تصادف یا سهل‌انگاری در انجام آئین برای کسب حمایت خداوند و پادشاه می‌تواند برای همه‌ی اجتماع مصیبت به‌بار آورد و حیات را به انجام آن مراسم وابسته می‌دانستند و ایمان داشتند که در آن روز، همه‌ی امیدها به‌التجاء و دعای همگانی برای محصول آینده به خاصیت آن عبادت جمعی منوط می‌شود. شاید به احتمال برای انجام این مراسم مجلل و عظیم بود که تخت جمشید (= پرسپولیس) ساخته و مختص شد. چون شکوه‌مندی و عظمت آن (= تخت جمشید) شایستگی توجه قدرت‌های آسمانی را داشت، زیرا یک جای مناسب برای دعا و التجا به معنای مستجاب شدن آن دعا به سود

همه‌ی شاهنشاهی می‌بود.

با این وصف می‌توان گفت که این مراسم روزسال، نوروز، در زمان هخامنشیان با جلال و جبروت و شکوه‌مندی هرچه‌تمامتر و بیگمان با آئین‌های مخصوص و سرودخوانی و جشن و سرور توأم بوده است و معتقدات دین زرتشت نیز به آن جنبه‌ی قدوسیت می‌بخشید. نکته‌ی مهم و مورد استنتاج آن است که بنا به گفته پرفسور پوپ ایرانیان معتقد بودند که تغییرات پیوسته و منظم موسم را نمی‌شود بدیهی پنداشت. همین‌اندیشه در دیگر اقوام آریایی و سامی نیز یافت می‌شد و بیم داشتند مبدا که طبیعت از خواب زمستانی بیدار نشود و گیاهان نرویند، درختان سبز نشوند و در نتیجه دام‌ها و خودشان از گرسنگی تلف شوند. در اینمورد باز هم سخن خواهد رفت.

باز در مورد اهمیت نوروز در ادوار کهن باید متذکر شد که در ادبیات پهلوی بنا به نوشته‌ی شادروان دکتر معین در برهان قاطع به نقل از قول دارمستتر Darmesteter آورده است: «زرتشت سه بار با هوو

Hvov (هوو یا هوگوی Hvogvi زن زرتشت است.

او دختر مزشوشتر، برادر جاماسب وزیر خردمند گشتاسب است) نزدیک شد و هر بار نطفه‌ای از او بر زمین افتاد. این سه نطفه تحت مراقبت ایزد آناهیتا Anahita در دریاچه‌ی کسوه Kasva (که آن را

بارژه = هامون تطبیق کرده‌اند) نهاده شد. در آنجا کوهی است بنام کوه خدا که جایگاه گروهی از پارسایان است. هر سال در نوروز و مهرگان این مردم دختران خود را برای آب‌تنی به دریاچه‌ی مزبور می‌فرستند، زیرا زرتشت به ایشان گفته است که از دختران ایشان اوشیدر Oshedar و اوشیدرماه Osheder Mah

و سوشیانت Soshiyant (سوموران سه‌گانه زرتشت) بوجود خواهند آمد. می‌بینیم که نوروز شأن و عزتی

فوق‌العاده داشته و در آئین مزدیسنا شاید به عزت ایام قدر مسلمانان باشد. کما اینکه درباره‌ی قدر و شان نوروز، بیرونی نوشته است: « دانشمندان ایران می‌گویند که در نوروز ساعتی یافت می‌شود که در آن ساعت سپهر بیروز، ارواح را برای ایجاد خلقت به گردش در آورد.»

اکنون جای آن دارد که به موضوع روز سال و سنت‌های مربوط بدان در میان ملل باستانی بپردازم چون آغاز برخی از این آئین‌ها در تاریکی‌های تاریخ جای دارد و بررسی آن‌ها نکاتی را روشن می‌سازد.

یکی از رسوم بسیار کهن که در میان فنیقی‌ها و سپس یونانی‌ها و سراسر مهاجرنشین‌های یونانی در حوزه‌ی مدیترانه معمول بوده، مراسم مربوط به آدونیس Adonis می‌باشد. همان آدونیس Adonis

زیبایی که گنجینه‌ی ادبیات و هنر و نقاشی جهان را از خود مشحون کرده است. آدونیس Adonis در اساطیر کلاسیک، جوانی بسیار رعنا و زیبا بود که آفرودیت (= ونوس الهه‌ی زیبایی و عشق) به او عشق می‌ورزید. زندگانی آدونیس Adonis به اختصار و به

گونه‌ی که آپلودوروس Appollodorus (متولد سال ۱۸۰ پیش از میلاد دانشمندیونانی است که نظریاتش درباره‌ی مهر بسیار معروف و مهم است) روایت کرده

چنین است: آفرودیت روزی سمیرنا Semirna دختر تئیس Theias پادشاه سوریه را افسون کرده او را به عشقی غیر طبیعی نسبت به پدر خود گرفتار می‌سازد و در عین حال تئیس را نیز درباره‌ی هویت دختر فریب می‌دهد. در نتیجه‌ی عشق ورزیدن، سمیرنا

Semirna از پدرش بارداری می‌شود. تئیس Theias

زود از کاری که کرده باخبر شده، در صدد قتل دخترش برمی‌آید و او را تعقیب می‌کند. ولی خدایان نسبت به سمیرنا Semirna رحم آورده او را به صورت درختی

به همان نام سمیرنا (= Mgrrh یا مر مکی Morre makki در می‌آورند. پس از گذشتن ده ماه آن درخت شکافته شده و پسری از آن بیرون آمد که همان آدونیس Adonis زیبا باشد. آفرودیت چون زیبایی کودک را دید دل به او می‌بندد و سپس آدونیس Adonis را در صندوقی گذارده نگاهداری و پرورشش را به پرسفونه Persephones (پرسفونه در اساطیر یونان دختر «زاوش» و «دمتر» است که سپس همسر هادس Hades خدای عالم دوزخ می‌شود. هادس سپس به او اذن می‌دهد تا دو سوم سال را با مادرش دمتر بگذرانند. در ادبیات اورفیک Orphic او را آلهه‌ی طبیعت دانسته‌اند.) می‌سپارد. پرسفونه نیز دل به آدونیس Adonis می‌بازد و وقتی آفرودیت او را باز می‌طلبد، پرسفونه، آدونیس Adonis را پس نمی‌دهد. نفاق‌ی ایجاد می‌شود تا آنکه زئوس Zeus خدای خدایان پادرمیان گذارده، مقرر می‌سازد، آدونیس Adonis يك سوم سال را با آفرودیت و يك سوم سال را با پرسفونه بگذرانند و يك سوم باقیمانده را به نحودلخواه خود بسر برد. اووید Ovid (پوبلیوس اووید Publius Ovid شاعر معروف و توانای روم متولد ۴۳ پیش از میلاد و متوفی به سال ۱۶ میلادی، سراینده منظومه زیبا و معروف مسخ) نوشته است که آدونیس Adonis را دوشگزاران از یا درآوردند. از این رو در بسیاری از نواحی اروپا، آدونیس Adonis علی‌رغم شخصیتش به عنوان روح نباتات، به صورت يك گراز تجسم داده می‌شود. و باز گفته می‌شود که نمونه‌ی دیگر آدونیس Adonis همان هیپولیت Hiypolitus رعنا و پرهیزکار است که اسبان گردونه‌ی او را کشیده و می‌کشند و دیانا Diana که مهر او را در دل داشت، هیپولیت را احیاء کرده و به پیشه‌ی نمی Nemi در ایتالیا می‌برد و پنهان می‌سازد و پرستاری او را به دوشمیزگان می‌سپارد. روایات کوناگون بسیار دیگر نیز درباره‌ی

آدونیس Adonis نقل شده است. نام آدونیس Adonis ریشه‌ی فنیقی دارد و به معنای «سرور من» یا «خداوندگار من» است. مراسمی برای آدونیس Adonis در فنیقیه برپا می‌شد. مردم معتقد بودند که او هر سال به وطن خود باز می‌گردد و باز زخمی مهلك برمیدارد و آنوقت آب‌ها همه به رنگ خون در می‌آیند. به یاد آدونیس Adonis در اعصار کهن در شهر بیلوس Biblus و از قرن پنجم پیش از میلاد به بعد در نواحی مختلف یونان و مهاجرنشین‌های یونانی در حوزه‌ی مدیترانه جشن‌هایی برگزار می‌شد. موضوع اصلی این جشن‌ها مرگ و رستاخیز آدونیس Adonis و سوگواری بر او بوده است. سرانجام و آخر مراسم هیکلی از او می‌ساختند و با گل و گیاه می‌پوشانیدند و آن را به دریا و یا به چشمه‌ی آب روانی می‌انداختند.

اکثر محققان معتقدند که آدونیس Adonis يك روح نباتی است که مرگ و بازگشت او به زندگی معرف خواب طبیعت در زمستان و احیای آن در بهار است. آدونیس Adonis از درخت مرگی به دنیا آمد و مردم روغن آن درخت را در جشن مربوط به روز سال که اول اعتدال ربیعی بود بکار می‌بردند و آفرودیت که درعین حال آلهه نباتات نیز هست بدو عشق می‌ورزید. یکی از مشخصات جشن‌های آدونیس Adonis که در آغاز بهار انجام می‌شد، آن بود که در طرف‌هایی گلدان‌مانند، بذرهای سبز می‌افشانده و سبز می‌کردند. (این رسم هنوز هم بین مسیحیان قبرس معمول است.) مراقبت آن سبزه و آب پاشیدن بدان مخصوص دوشیزگان بود. این ظرف‌های سبزه را باغ‌های آدونیس Adonis می‌نامیدند. سپس مردم چند روز به سوگواری می‌نشستند و بعد این سبزه‌ها را به دریا یا چشمه‌ی آب روان می‌انداختند. غرض اصلی از این تشریفات تحريك باروری زمین و رشد نباتات بود و مقصود از به آب

انداختن سبزی‌ها و هیکل آدونیس Adonis تامین باران بود.

بابی‌ها نیز داستانی مشابه اسطوره‌ی آدونیس Adonis فنیقی‌ها داشتند و آن افسانه‌ی تموز Tammuz و ایشتار Ishtar بود. بطور خلاصه آن که ایشتار Ishtar الهه‌ی عشق، به تموز، خداوند خرمن یا برداشت محصول، دل میبازد و چون تموز Tammuz

به عشق ایشتار Ishtar بی‌اعتنا میماند، ایشتار او را هلاک کرده و در زیر زمین به جهان مردگان می‌فرستد. لیکن بعد ایشتار از کار خود پشیمان شده به گریه و زاری می‌نشیند و سپس در آغاز اعتدال ربیعی، یعنی اول بهار، به جهان مردگان در زیر زمین رفته تموز Tammuz را باز می‌آورد. مردم بابل هر سال مرگ تموز Tammuz را ماتم می‌گرفتند و آئین اندوه‌بار مفصلی نیز برگزار می‌کردند و سپس برای بازگشت او، در اول بهار، جشن می‌گرفتند و به شادی می‌نشستند.

دو افسانه‌ی آدونیس، تموز و ایشتار، به افسانه‌ی Cybel و آتیس Attis مردم فریگیه (آسیای صغیر - ترکیه کنونی) که سپس در یونان شایع شد و از آنجا روایت شده است، شباهت بسیار دارد. خلاصه‌ی افسانه آن است که آتیس Attis جوانی بسیار زیبا و رعنای معشوق سیبل Cybel الهه‌ی زمین بود. سیبل Cybel به آتیس Attis عشق شدیدی می‌ورزید و از او قول گرفته بود که هرگز ازدواج نکند. لیکن آتیس Attis

بیمان‌شکنی کرده و دختر الهه‌ی رودخانه‌ی زانگاریوس Zangarius را به زنی گرفت. سیبل Cybel از این بدعهدی خشمگین می‌شود و ضربه‌ی بی‌به آتیس Attis وارد می‌آورد و او را دیوانه می‌کند.

سپس آتیس Attis در بیخبری به دریدن خود می‌پردازد و چون به خود می‌آید قصد خودکشی می‌کند. سیبل Cybel به‌هراس افتاده و او را به‌صورت یک

درخت صنوبر درمی‌آورد. از آن پس در آغاز بهار مردم مراسمی پنج‌روزه برگزار کرده صنوبری را کفن پوشانیده، به‌کوچه و بازار می‌بردند و برای آتیس Attis گریه و زاری می‌کردند و سپس رقص‌هایی می‌نمودند و روز آخر را به شادی و استراحت می‌گذرانیدند و این بمعنای رستاخیز بود. در رم قدیم نیز مراسم مربوط به رستاخیز آتیس Attis جشن هیلاریا Hilaria بود که موقع آن ۲۵ مارس بود و آن روز را آغاز اعتدال ربیعی می‌دانستند.

در توجه به این مراسم می‌بینیم که همه مربوط به احیای زمین پس از خواب زمستانی و بارور ساختن آن و طلب آب (= باران) بوده است و همه در آغاز بهار انجام می‌شد. مراسمی همانند با زمینه‌ی داستانی نسبتاً مشابه نیز در ایران برگزار می‌شد. و آن داستان مربوط به سیاوش است که در ماوراءالنهر به نحو جالبی صورت می‌گرفت. ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی در تاریخ بخارای خود می‌نویسد: «... آن را دروازه غوریان خوانند. او (= سیاوش) را آنجا دفن کردند و مغان بخارا به این سبب آن‌جا را عزیز دارند. و هر سال مردی آن‌جا یکی خروس بکشد، پیش از برآمدن آفتاب روز نوروز و مردم بخارا را در گشتن سیاوش نوحه‌هاست. چنان که در همه‌ی ولایت‌ها معروف است و مطربان آن را سرودی ساخته و می‌گویند و قوالان آن را گریستن مغان خوانند.» و باز در همان تاریخ بخارا آمده است: «واهل بخارا را بر گشتن سیاوش سرود های عجیب است و مطربان آن سرودها کین سیاوش گویند و محمد بن جعفر گوید از این تاریخ سه هزار سال است.»

این ندره و زاری بر مرگ سیاوش می‌بایستی از ادواری پیش از رواج دین زرتشتی در ایران معمول بوده باشد زیرا چنین سوگ گرفتن خلاف دستورهای دینی زرتشتی بوده است. در اردویرافنامه چنین اندرز داده

می‌شود: «به اهل عالم بگوی تا در گیتی هستند شیون و مویه و گریستن برخلاف حکم دین نکنید. چه همان اندازه بدی و سختی به روان درگذشتگان می‌رسانید.» پس این آئین به باورهای کهن‌تر از عهد اردویراف مربوط می‌شود، دورانی که مردم بر مرگ فجع سیاوش جوان و زیبا که چون خورش روی زمین ریخت گیاهی از آن رست، ندبه وزاری می‌کردند.

به ساعت گیاهی از آن خون برست

جز ایزد که داند که آن چون برست

گیارا دهم من کنونت نشان

که خوانی همی ، خون اسیاوشان

فردوسی در شاهنامه آورده است که درختی از خاک

و خون سیاوش روئید و آن محل پرستشگاه سوگواران مرگ سیاوش بود.

زخاکی که خون سیاوش بخورد

به ابر اندر آمد یکی سبز نرد

برآمد درختی از آن جایگاه

زخون سیاوخش فرخنده شاه،

نگاریده بر برگ‌ها چهر اوی ،

همی بوی مشک آید از مهر اوی!

به دی مه ، بسان بهاران بدی ،

پرستشگاه سوگواران بدی

با این وصف می‌توان حدس زد که به احتمال ،

آئین ده روزه‌ی آخر سال که به ارواح یا فروهرهای

درگذشتگان تعلق داشت ، برای سوگ و ماتم

سیاوش برگزار می‌شد. با توجه به او و شعری که

از فردوسی نقل شد ، شباهتی بین گیاه «خون سیاوشان»

و یاددرخت «سبز نرد» با سبزه‌های باغ آدونیس *Adonis*

و صنوبر آتیس *Attis* مشاهده می‌شود. مهرداد

بهار در کتاب اساطیر ایران، به عقیده خود ، چنین

اظهار نظر کرده است. «بی‌گمان عزاداری‌های مرسوم در دین زرتشت و به یاد مردگان آئین‌ها بر پا می‌دارند، مربوط به داستان سیاوش و درحلی وسیع‌تر، مربوط به همان عزاداری - هایی است که برای خدای میرنده و در غرب آسیا برپا می‌داشتند. احتمال دارد که این عزاداری‌های سیاوش با آئین آریایی مربوط به سوگواری برای مردگان نیز تطبیق داده شده است و از آن‌جای که فرود آمدن فروهرها بنا به فروردین‌یشت، ظاهراً در آغاز بهار انجام می‌یافته است، آئین سوگواری سیاوش نیز که با آن ادغام شده نیز از اول تابستان به اول بهار افتاده است.»

نکته‌ی بسیار جالب از قراری که صادق هدایت در نوشته‌های پراکنده آورده، آن است که «در مراسم سوگواری نیز در کهکیلیه زن‌هایی هستند که تصنیف‌های خیلی قدیمی و به آهنگ غمناکی به مناسبت مجلس عزای می‌خوانند و ندبه و مویه می‌کنند، و این عمل را سوسیش یعنی مرگ سیاوش می‌نامند.»

همان‌طور که قبلاً اشاره شد انگیزه نهانی همه‌ی این سنت‌ها و آئین‌های کهن، بارور ساختن زمین و تحریک رشد گیاهان و تضمین آب کافی (= باران بموقع) به اعتقاد جادوئی مربوط می‌شده و رسم ریختن خون بر زمین هم به منظور تحریک زمین بوده است. دانشمند شهیر دکتر رادهاکریشنان در کتاب مذهب در شرق و غرب، ترجمه‌ی اینجانب، در این مورد نوشته است: «در اجتماعات قدیمی و ابتدایی، در پایان هر سال طی مراسمی خدای قبیله را که حیوان یا انسانی بود قربانی می‌کردند و خون او را برای تحریک زمین و رشد نباتات نثار می‌کردند و گوشت او را برای آن‌که از کیفیات اختصاصی خدا برخوردار شوند می‌خوردند.»

اگر دیگر سنت‌های مربوط به نوروز را که در

ایران رایج بود، بررسی کنیم باز اثری از کارهای جادویی را که از ادواری بس‌کهن به یادگار مانده برای احیاء زمین و تامین باران می‌یابیم. مثلاً جشن آبریزان. کریستن‌سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان می‌نویسد: «در روز اول (نوروز) مردم صبح زود برخاسته به کنار نهرها و قنات‌ها می‌رفتند و شستشو می‌کردند و به یکدیگر آب می‌پاشیدند.» و همین نویسنده درباره‌ی منشاء این جشن نوشته است: «در جشن آبریزگان مردم آب‌پاشی می‌کردند و به وسیله‌ی این عمل که منشاء آن اعتقادی جادویی است می‌خواستند باران بیاید.» ابوریحان بیرونی مبداء این جشن را به تاریخ داستانی قبل از هخامنشیان مربوط نمی‌کند، بلکه آن را یکی از حوادث عهد ساسانیان می‌داند. حادثه‌ی عهد ساسانیان که ابوریحان به آن اشاره کرده است چنین است: «فرهنگ‌نویسان نوشته‌اند که «آذرخورا» نام آتشکده‌یی بود در زمان فیروز پادشاه ساسانی چند سال باران نیامد و فیروز خراج آن سال‌ها را بر مردم بخشید و درهای خزاین خود را بگشود و از آنچه در آتشکده‌ها بود به مردم یاری کرد و چنان کرد که کسی از گرسنگی نمیرد. سپس به آتشکده‌یی که در فارس بود و آذرخورا نام داشت رفت و آن‌جا نماز خواند و خواستار باران شد و عبادت بسیار کرد. و از آن شهر که آذرخورا نام داشت بیرون آمد و روی به شهر «دارا» نهاد و چون به‌دهی به نام «کام‌فیروز» در فارس رسید باران شدیدی باریدن گرفت و آن را به فال نیک دانست و همان سال این‌ده را بساخت. در آن روز مردم از شادی بر یکدیگر آب ریختند و این آئین در ایران بماند که در همان روز همان کار کردند و این روز را جشن گرفتند و آفریجکان یا آبریزگان نامیدند.»

نویسندگان مسلمان به اهمیت و شگون این سنت

نوروزی پی برده بودند و درباره‌ی آن چنین روایت کرده‌اند (به نقل از ربیع‌المنجمین) «ومعلی بن خنیس روایت کرده که صبح روز نوروز به خدمت شریف ابی‌عبدالله صلوات‌الله علیه سرفرازی یافتم. فرمود آیا بشرف این روز را میدانی؟ گفتم پدر و مادرم فدای تو باد این قدر میدانم که عجم این روز را تعظیم می‌نمایند و برخویش مبارک‌شمارند. آن جناب فرمود که شرف آن روز نه به همین است، بلکه به جهت امری است قدیمی. بلکه یکی از شرف‌های این روز، آن است که در زمان گذشته در حوالی واسط طاعونی ظاهر شده بعضی از مردم آن شهر از آن مکان بیرون رفتند و جمعی در شهر ماندند، مردند. سال دیگر خطاب الهی برایشان نازل شد که «موتوا» همه به یکبارگی نقد حیات را سپردند. «قال عز و علا الم ترالی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون.» و حیوانات که همراه ایشان بودند نیز از شر و قهر الهی به آتش فنا سوختند. جمعی اراده‌ی دفن آن‌ها کردند و از عهده‌ی دفن بیرون نیامدند. بنابر این دیواری بر کرد ایشان کشیدند. و مدتی بر این امر گذشت. روزی یکی از انبیا که از خلفای موسی (بنا به روایت روضه‌ی کافی و در تفسیر مجمع‌البلدان این نبی حزقیل بوده است) بود گذر بر آن مقام افتاد. توده‌های استخوان‌دیده و از حضرت واهب ارواح، احیای ایشان را مسئلت نمود. خطاب آمد که در فلان روز که روز نوروز بوده آب بر استخوان‌های پوسیده ریز و از روی تضرع دعا کن تا از خانه به خانه قدرت خلعت حیات بر ایشان پوشانیم. آن نبی در آن روز که نوروز باشد به موجب وحی یزدان عمل کرد. همه زنده شدند و به آن جهت آن را نوروز گفتند و پوشیدن آب، در نوروز سنت شد و

راز این عمل را غیر از ماکه اهل بیتیم دیگری نمی‌دانند.» در همین خصوص قزوینی در کتاب «رسم‌الدنیاء» نقل می‌کند: «روایت کرده‌اند از عبدالصمد بن علی که از جدش عبدالله بن عباس نقل می‌کند که به رسول اکرم (ص) شیرینی در کاسه‌ی سیمین دادند. پیغمبر پرسید: این چیست؟ جواب داد این شیرینی نوروز است. پیغمبر پرسید این نوروز چیست؟ جواب داد، این جشن عظیمی است نزد ایرانیان. فرمود: بلی باید باشد، این روزی است که خداوند خیل را دوباره زنده کرد. پرسید کدام خیل را یا رسول‌الله؟ پیغمبر جواب داد این «خیل» است که از بیم مرگ از مساکن خود بیرون آمدند و خداوند بر ایشان فرمود بمیرید. و سپس در این روز ایشان را دوباره زنده کرد و ارواحشان را بایشان بازگردانید و به آسمان‌ها امر فرمود که روی آنان باران بباراند و برای همین است که مردم این سنت آب‌پاشیدن را در این روز اختیار کرده‌اند. سپس رسول اکرم (قسمتی) از شیرینی تناول فرمود و بقیه‌ی محتوی کاسه را به دوستانش داد.»

در اینجا باید اشاره شود که روز اول فروردین بنا به متون پهلوی همان روزی است که اهریمن به زمین حمله کرد و باعث هلاک گیومر یا کیومرث شد. در زادسپرم (ترجمه مهرداد بهار در اساطیر ایران) در این باره چنین آمده است: «اندر دین آن‌گونه پیدا است که اهریمن به ماه فروردین روزهرمزد، به نیمروز (= ظهر) به مرز آسمان فراز آمد. آسمان در دیگر گوهری (= مغایرت سرشت) آن‌گونه بترسید که میش از (دیدن) گرگ لرزد. اهریمن تازان و سوزان بر او برآمد. بس برآب آمد که زیر زمین گمارده بود و تلخی و بدمزگی را براو فراز برد. (سپس) به میان زمین برآمد، مارگونه از سوراخی برآمد و به همه زمین شتافت تا

اندر ایستاد . . .

در بررسی‌ها اینطور استنباط می‌شود که آغاز اعتدال ربیعی، شروع بهار، که طبیعت از خواب زمستانی بیدار می‌شود، در ادوار کهن، دورانی پرمیمنت انگاشته می‌شد و پیروان اعتقادات گوناگون روز بزرگ‌دینی خود را بدان روز منتقل می‌کردند، کما اینکه سرجیمز جورج فریزر Sir James George Freizer در اثر بزرگ خود «ترکه زرین» در باب ادیان شرقی اشاره می‌کند که مسیحیان آسیای صغیر تا قرن دوم میلادی تولد مسیح را در آغاز اعتدال ربیعی جشن می‌گرفتند.

در ادوار بعد از اسلام، علی‌رغم انتشار اسلام و تعصب شدید روستای عرب و ترک، ایرانیان با مجاهدت خستگی‌ناپذیر، توانستند آداب و عادات خود را حفظ کنند. با وجود آن که برخی از متعصبان نیز رغبتی به حفظ آن سنن نداشتند و آن‌ها را رسم‌های مجوسی می‌خواندند. مثلاً یکی از آنان برگزاری مراسم نوروز را منعت کرده و نوشته است: «به نوروز، منکرات بازارها آن بود که برخزنده دروغ گویند و عیب کالا پنهان دارند و ترازو سنگ و چوب گز راست ندارند و در کالا غش کنند و چنگ چفانه و صورت حیوانات فروشند برای کودکان در عید و شمشیر و سپر چوبین فروشند برای نوروز ... از این چیزها بعضی حرام است و بعضی مکروه، اما صورت حیوان حرام است و آنچه برای سده و نوروز فروشند چون سپر و شمشیر چوبین و بوق سفالین در این نفس خود حرام بیست اما برای اظهار شعایر گبران حرام است که مخالف شرع است و هرچه بر آن کنند نشاید، بلکه افراط کردن در آراستن بازار به شب نوروز و قطایف بسیار کردن و تکلفات نو کردن برای نوروز نشاید. چه نوروز و سده باید که مندرس شود و کس نام آن

نبرد .

ایرانیان برای شناسانیدن اهمیت و شان نوروز و معمول داشتن آن در عالم اسلام روایاتی نقل کرده اند که ذکر پاره یی از آن ها علاقمندی این ملت را به حفظ و حراست سنت ها و آداب باستانی و ملی میرساند . در ربیع المنجمین (شرح سی فصل خواجه نصیرالدین طوسی) آمده است : «... بعد از بیان این جمله بر سر قول حضرت صادق (ع) رویم . پس فرمود که در این روز (نوروز) آفتاب عالمتاب بر ذرات کاینات جلوه ی طلوع نماید و به فرمان الهی و فیض نامتناهی جناب پادشاهی قامت شاهدان صحاری و بساتین رابه اصناف حلل و حلی من سندوس و استبرق آراید و در این روز ازاهیر و گل ها و گیاه ها آغاز روئیدن کند و بادهای لواقع که اشجار را بارور می سازد در این روز آفریده شد . و در این روز کشتی نوح بر جودی قرار گرفت و در این روز جبرئیل امین به رحمه العالمین نازل شد و در این روز امیرالمومنین صلوات الله علیه به فرموده ی سید المرسلین پای بر دوش مقدس آن سرور گذاشته ، خانه ی کعبه را از بت ها پاک ساخت و در این روز حضرت خلیل الرحمن بت ها را شکسته . و در این روز عثمان بن عفان به قتل رسیده و شاه ولایت پناه بر سریر خلافت ظاهری نشسته و در این روز خوارج نهروان را از برق تیغ خرمن حیات سوخته و به آتش دوزخ فرستاده . و این روز مامست و عجم آن را عزت می دارند و شما فرو گذاشته اید : و این روایت از کتاب مذهب که از تصنیفات ابن مذهب است نقل کرده اند : و باز از همان ماخذ ربیع المنجمین نقل کنم : «و سید نبیل علی بن عبد الحمید نسابه نخعی قدس سره در شرح مصباح صغیر از معلی بن خنیس روایت کرده که او از ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله علیها روایت نموده که روز نوروز ، روزی است به غایت

شریف و در این روز در موضع غدیر خم، رسول آخر الزمان صلی الله علیه وآله، امیرالمومنین علی بن ابیطالب صلوات الله علیه را به خلافت نصب کرد. و ابن فهد رحمه الله تعالی که از مجتهدین شیعه‌ی امامیه است گفت که بیعت روز غدیر در سال دهم هجرت واقع شده. تقی زاده در مورد تطابق خلافت علی علیه السلام با نوروز در کتاب گاه شماری در ایران باستان پس از تحقیق کافی و وافق نوشته است: «... در صورتی که قتل عثمان را بنا به روایتی ایام التشرین از ذی الحجه سنه‌ی ۳۵ هجری بدانیم و خلافت علی علیه السلام را روز وقوع همان واقعه فرض کنیم روایت مطابقت نوروز با جلوس آن حضرت به مسند خلافت ماخذی پیدا می‌کند.» شاعران ایرانی روز خلافت ظاهری امیرالمومنین علی علیه السلام را با نوروز مطابق دانسته‌اند. مثلاً هاتف اصفهانی در قصیده‌ی نوروزیه‌ی خود چنین سروده است:

سحر از کوه خاور، تیغ اسکنند چو شد پیدا
عیان رشحه‌ی خون، از شکاف جوشن دارا
نسیم صبح عنبر بیز شد بر توده‌ی غبرا،
زمین سبز، نسرين خیز شد، چون گنبد خضرا
زفیض ابر آزاری، زمین مرده شد زنده،
زلطف باد نوروزی، جهان پیر شد برنا
پریشان، طره‌ی شمشاد و افشان، گیسوی سنبل،
نه از نامحرمان شرم و، نه از بیگانگان پروا
میان سبزه غلطه با صبا، نسرين بی تمکین،
عیان بالاله، جام می زند رعناي نا رعنا
همایون روز نوروز است امروز و، به فیروزی،
به اورنگ خلافت کرده شاه لافتی ماوا
شهنشاه غضنفر فر، پلنگ آویز اژدر در،
امیرالمومنین حیدر، علی عالی اعلا .

ولی حضرت عزت ، قسیم دوزخ و جنت ،
قوام مذهب و ملت ، نظام دین و دنیا
الخ
و طرب اصفهانی ، والد استاد جلال‌الدین همایی ،
همین موضوع را به صورت زیبایی در قصیده‌یی شیوا
نقل کرده است:

با طالع مظفر و با اختر ظفر ،
نوروز مه کشید برون رخت از صفر ،
نوروز چونکه رخت برون از صفر کشید ،
ماه دو هفته‌ی من وارد شد از سفر
چون ماه روی من ، ز سفر بی خطر رسید ،
نوروز را فزود همی حشمت و خطر ،
چون آمد از سفر مه من ، بی خطر زشوق
برجستم و دویدم و بگرفتمش به بر
یک‌جا به رسم عید و ، دگر ره ، ز روی مهر
هی بوسه‌اش زدم . به لب لعل چون شکر
بوئیدمش دو سنبل و بوسیدمش دو چشم
هی ارمغان گرفتم ، بادام و مشك تر
تنکش به بر گرفتم ، چون جان نازنین
نی! نی! خطا سرودم ، از جان عزیزتر
جان در رهش فشاندم و بنشستمش به پیش
سر در پیش فکندم و ، بنشاندمش به سر
از بعد ساعتی که نشست و قرار یافت ،
از رنج راه جستم و پرسیدمش خبر
هی گفت ، و هی گرفت دل زار من ملال
هی گفت ، و هی فشانند دو چشمان من گهر
گفتم چه شد که هیچ ننگرفتم سراغ ؟
گفتم چه شد که هیچ نپرسیدیم اثر ؟
این است شرط دوستی ای ماه دل‌پذیر ؟
این است رسم دلبری ای شوخ سیم بر ؟

گفتا : خموش باش و حکایت مکن ز هجر
 طی شد فراق و نخل وصال آیدت به بر
 امروز باده نوش که یار آمدت به بزم ،
 امروز می بیار ، که غم آمدت به سر
 امروز مر تراست دو عید ، ای عجب قرین ،
 عید وصال و دیگر ، نوروز نامور
 در حیرتم ، کزین دو ، کدام است دلپذیر ؟
 در حیرتم ، کزین دو ، کدام است خوبتر ؟
 زین هر دو عید ، عیدی خوشتر بود مرا
 کز این دو هست حرمت آن عید ، بیشتر
 عید ظهور سلطنت ظاهر علی است ،
 کز فر او ببالد هم تاج و هم کمر
 امروز ، روز خسروی خسروی بود
 کش خسروان به چاکری استند مفتخر
 روزی چنین نشست بر اورنگ سلطنت
 سلطان دین علی ولی ، حی دادگر
 از مدح او طرب چو زنده دم به راستی ،
 گویی کند به دیدمی بدخواه نیشتر
 یارب که دشمنان گم‌باد نامشان .
 یارب که دوستانش گردند ، بیشتر .
 با این تمهیدات بود که ایرانیان توانستند آداب
 ملی را حفظ کنند و در دوران بعد از اسلام به مرور
 جشن‌های ایرانی رونقی یافتند و شاعران و سخنوران
 درباره‌ی آن‌ها قصایدی سرودند. این اشعار و قصاید
 را همان‌طور که ابوریحان بیرونی نقل کرده است
 نویسندگانمانند حمزه بن حسن اصفهانی در اشعار
 السائره فی النیروز و المهرجان ، گردآوری کردند.

از ترفندها (حیله‌ها)ی استعمار

تاریخ «استعمار» خاصه در عصر تهاجم‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی غرب، پسر است از نمونه‌های گونه‌گون «حیله» و «ترفند»؛ با تاکید بر این نظر که در آغاز این عصر قدرت‌های سلطه‌جو، اگر با مقاومت مجدانه ملتی روبرو میشدند، هیچ درنگی روا نمیداشتند که از طریق تجاوز علن و سرکوب نظامی آن ملت و گاه بنام يك «حق مسلم»! سرزمین مورد نظر را بزیر سیطره و حکومت آشکار خود در آورند و رسماً آن سرزمین را «مستملکه» و «مستعمره» خود اعلام دارند و حتی در مراجع بین‌المللی زمان نیز که غالباً دست‌نشانده‌گان بسی‌چون و چرای این قدرت‌ها محسوب میشدند، سند حاکمیت ظالمانه خود را تثبیت کنند.

تاریخ قرون اخیر آسیا و افریقا و امریکای لاتین مملو از نمونه‌های مختلف اینگونه تجاوزهای آشکار و شاهدهای یغمای گسترده ثروت‌های ملل این قاره‌ها است و طبعا گواه تلاشهای همه‌جانبه‌ای بقصد صیانت از این تاراج‌گری و حفظ خاموشی و خفتگی مردم کشورهای

«مستعمره» بشیوه‌های پسرذیلانه و از جمله کوشش بخاطر دوام فقر و جهل و بویژه پرورش عناصری از میان همان مردم است که یکپارچه تمامی توش و توان خود را برآه حراست قدرت و ماندگاری «ارباب» و «صاحب» میگرفتند. مقصود از این «نوشته» شرح زوایای تاریخ استعمار نیست بلکه توجه به این نکته است که در مسیر زمان، طراحان استعمار، با شناخت بنیاد آگاهی‌های جبری و روزافزون ملل کشورهای مستعمره و سست شدن امکانهای تجاوزعلن و تهاجمهای آشکار نظامی دریافتند که بخاطر حفظ سیادت خود ناگزیر از کاربرد شیوه‌های مکارانه و ایجاد شرایطی هستند که محتوای منظور آنان راحتی در برهیز از بهره‌گیری عنوان‌هائی نظیر «مستعمره» و «مستملکه» برآورد تا اگر لازم آمد از دری بیرون روند، دست‌کم دریچه‌ای برای بازگشت روپروی خود داشته باشند و در فرجام «بنیاد سلطه» را محفوظ دارند. باین ترتیب قدرتهای استعماری با برخورداری از گروه‌ها گروه طراحان زبردست خویش هرچه زمان جلوتر رفت کوشیدند تا به این شیوه‌های مکارانه توش و توان بیشتر ببخشند تا جاییکه امروز، که به پایان عصر استعمار مشتهر است، ملاحظه می‌شود، «ترفند» های استعماری بنحوی وسیع جایگزین «حضور آشکار» و لشکرکشی‌های نظامی بقصد دریافت مستعمره و مستملکه شده است و اجمالا تصویر تلاشهای استعماری در بستر استعمار نو از افزایش حيله و «سیاست‌ها و شیوه‌های» استعماری روایت میکند.

بگفته‌ای یکی از آشکارترین «ترفند» های استعماری را در همین کلمه «استعمار» و تزویر بارزی که در ساخت این واژه بکار رفته است می‌توان شناخت که چگونه در سده‌های اخیر نفوذ در تار و پود حیات سیاسی،

اقتصادی و فرهنگی ملتی را در پوشش کلمه‌ای از مشتقات واژه «عمران» و بمعنای «طلب آبادانی» پنهان داشتند و تسخیر شریانهای زندگی و تاراج ثروت و هستی قومی را بنام «حمایت» و «یاری» در راه احیاء و آبادانی سرزمین آن قوم جلوه دادند. بدیهی است این یکی از «حیل»های نخستین قدرت‌های سلطه‌جو بود که بروزگار ما و در قبال آگاهی روزافزون ملت‌ها، نظایر آن چندان کارگر نمیافتد و لذا باید طرح‌های پیچیده‌تر و فریبنده‌تری را بکار گرفت. در این حال نکته گفتنی این است که در جمع دسیسه‌ها و ترفندهای استعماری يك شیوه خاص (البته به صورت‌های گونه‌گون و با اصطلاح منطبق با اقتضا‌های روز) همچنان بعنوان موثرترین و ثمربخش‌ترین روش‌ها و سیاست‌های استعماری باقیمانده است و بدیگر سخن طراحان استعماری، يك (شیوه) را هنوز هم بارورترین «شیوه‌ها» میدانند و آن اصل دیرپای «تفرقه‌بیانداز و حکومت کن» است.

قدرت‌های تجاوزگر بویژه در این عصر آگاهی و مقاومت سرسختانه ملت‌ها در مقابل تهاجم‌های استعماری هر کدام بنا بر طبیعت طلب و موقع سیاسی و با اصطلاح ایدئولوژیک! خود معتقدند که عامل «تفرقه» و یا «شکستن وحدت ملت‌ها» بی هیچ تالی قابل جانشینی، می‌تواند یاسخکوی تمنیات توسعه‌طلبانه آنها باشد. بخوبی میدانند: در این روزگار دیگر محملی نمیتوان یافت که بموجب آن «ملتی» رارسما در مقام «تحت‌الحمايه» و یا «مستعمره» و «مستملکه خارجی» قرار داد و لذا می‌باید بنحوی سوای (انحاء) و «قالبه‌ای» کهنه و «رسوا»، محتوای مطامع استعماری خود را حفظ کرد و تنها راه همان ایجاد دودستگی و چنددستگی در خانواده واحد هر يك از ملت‌های مورد نظر است و اما کاربرد این «شیوه» نیز می‌باید با «الگو»های تازه صورت بپذیرد - در

جهان امروز، گرچه هنوز اختلافات مذهبی و نژادی زمینه‌قابل استفاده‌ای در برانگیختن چند دستگی‌ها و خصومت‌های ریشه‌ای در خانواده واحد هر ملت محسوب میشود ولی در گذرگاه آگاهی ملت‌ها احساس میشود که رفته رفته از حساسیت این روش کاسته شده‌است، پس می‌باید در اندیشه شیوه‌های نو و نوتر و بخصوص در جستجوی «اشکال دنیاپسند» و احیانا «روشنفکرانه!» بود، اینجاست وقتی به‌زرفای سیل باصطلاح ایدئولوژی-های وارداتی بسوی جهان سوم که درکانون توجه قدرتهای استعماری جای دارند، نگاه میکنیم، بی‌فاصله آگاه میشویم که در پشت هر يك از این «ساخته‌های باصطلاح مرامی و ایدئولوژیک وارداتی» در عین حال همان اندیشه «تفرقه‌بینداز و حکومت‌کن» نیز قرار گرفته است.

پیدااست که تنها «اموریت» ایسم‌ها و ایدئولوژیهای وارداتی» در این مقصود خلاصه نمیشود. مقاصد دیگری نیز درمعرض جنگ «ایدئولوژیها» می‌توان شناخت که تحلیل آنها از حوصله این مطلب خارج است و ناگزیر تنها باین وجه از اموریت «ساخته‌های جدید ایدئولوژیک» می‌پردازیم که بویژه تحقق اساسی‌ترین هدف‌تهاجم - های استعماری را در جهان سوم بعهده دارند.

با این وصف روشن میشود که قصد نخستین حاملان «الگوهای فکری و ایدئولوژیک» استعمارنودروهمه اول گسیستن صف‌متحد مردمی است که به‌برکت آگاهی و با اعتقاد بر اصالت «فرهنگی» خویش راه «برآمدن» و «برخاستن» و «دریافتن مصلحت و خوشبختی و طبعاً استقلال و حفظ و تعالی موجودیت» خود را بازشناخته و به‌اعجاز وحدت و همبستگی فراسوی همه تضادهای محتمل و ممکن در جامعه خویش راه بسته‌اند.

بدیهی‌است، طراحان تهاجمات استعماری در نقشه‌ها

و «تدبیر»های خود نخست کوشیده‌اند تا از عمق کانون‌های دلبستگی و «حال و هوای» اعتقاد و ایمان استوار هر ملت سر درآورند، زیرا دانسته‌اند اگر (نهادهای ایمانی و عقیدتی جامعه مورد نظر و پیوندهائی را که از این باب درهستی آن جامعه جوش خورده و بعنوان «عنصری» از موجودیت آن جلوه کرده است) از عرصه‌ی محاسبه بیرون گذارند، راه هر دستاویزی را کور خواهند کرد - ولذا کوشش کرده‌اند تا مشی خود را در پوسته آن نهادهای ایمانی و عقیدتی با فریب و ریا جای دهند تا بقول معروف، معجون پرورده‌شان با ذائقه گیرنده تاحداً ممکن سازگار باشد، مطلب بقدر کفایت روشن است و فهمش چندان دشوار نیست ولی شایسته است از باب تکرار و یادآوری دانسته‌ها و دست‌کم بخاطر آنکه «نظریه پردازان» این‌چنانسی و بازرگانان اینگونه باصطلاح «ایدئولوژی‌ها» گمان ببرند که در جامعه‌ای ناآگاه و درمیان مردمی بی‌خبر از چند و چون این ماجراها سربرداشته‌اند، اگرچه مختصر، بپاره‌ای از احکام مارکسیستی درباره «دین» و «دیانت» اشارتی داشته باشیم.

دین و مارکسیسم

مارکس به سال ۱۸۴۴ در رساله‌ای تحت عنوان «نقد فلسفه حقوق هگل» نوشت :

«آدمی خالق دین است نه دین خالق او - دین آگاهی به‌خود و احساس به‌خود برای انسانی است که هنوز بر خود چیره نشده یا دوباره خود را از دست داده است ... در نتیجه، مبارزه برضد دین به منزله پیکار برضد جهانی است که دین جوهر روحانی آن است ...

دین بمثابة آه يك موجود مستاصل، قلب يك

جهان سنگدل و نیز روح يك هستی بی‌روح است،
 دین افیون مردم است ... امحاء دین (دینی که
 بمنزله خوشبختی و همی مردم است) - اقتضای
 خوشبختی آنها بشمار می‌آید، توقع اینکه مردم
 از توهّمات مربوط به شرائط خود چشم‌پوشی
 کنند همانند توقع اینست که مردم از شرائطی
 که نیاز به توهّمات دارند چشم‌پوشند. پس انتقاد
 دینی بالقوه به انتقاد از دریای اشکبائی که دین
 هاله آنها است منتهی میشود ... انتقاد دینی
 انسان را از اشتباه بیرون میکشد تا به‌عنوان
 انسانی عمل کند و بیندیشد که به‌اشتباه خود
 پی برده و حاکم بر خرد خویش گشته است تا
 واقعیت خود را بیافریند و گرد خورشید واقعی
 «خود» یعنی گرد خویشمن برگرددش درآید...»

در رساله‌ای تحت عنوان «وضع حزب کارگر در
 قبال دین» که یکی از معروفترین و مهمترین آثار ادبیات
 مارکسیستی و بعنوان يك رساله تعلیماتی و مشخص
 مبارزات تاکتیکی کمونیستها محسوب میشود - میخوانیم:

«... مکتب مارکس مکتب مادی‌گرایی
 (ماتریالیسم) است از این لحاظ بهمان اندازه مادی
 گرایی (آنسیکلوپدیسته‌ها) یا مادی‌گرایی «فویرباخ»
 با دین عناد دارد ... لیکن مادی‌گرایی جدلی
 (ماتریالیسم دیالکتیک) نسبت به کاربرد فلسفه
 بر زمینه‌های تاریخ و علوم اجتماعی از آنسیکلو-
 پدیسته‌ها یا فویرباخ بسیار دورتر می‌رود ...
 «باید دین را براندازیم» این الفبای هر نوع مادی-
 گرایی و لذا الفبای مارکس است ... اما مکتب
 مارکس باز هم دورتر می‌رود - باید دانست چگونه
 با دین مبارزه کرد و برای این کار باید منابع ایمان
 و دین توده‌ها را با مفاهیم مادی‌گرا (ماتریالیسم)

توضیح داد، مبارزه برضد دین را نباید به خطابه‌های مرامی انتزاعی محدود کرد باید این مبارزه را با اقدامات ملموس جنبش طبقاتی درجهت نابود کردن ریشه‌های اجتماعی دین پیوند داد.»

لنین در اثری که بسال ۱۹۲۲ تحت عنوان (کارل مارکس و آئین او) منتشر کرد بصورت يك (انتقاد از خود تند و خشونت‌آلود) ضعف مبارزه مارکسیست‌ها را برضد دین خاطر نشان ساخت و آنها را در این رهگذر باهمال و تنبلی متهم نمود. بپاره‌ای از عبارات او برای زمینه توجه می‌کنیم:

«... انگلس مدت‌ها پیش به رهبران طبقه پرولتر معاصر توصیه کرده بود که ادبیات خدا ناگرای پایان قرن هیجدهم را ترجمه کنند تا آنها درمقیاس انبوه پخش نمایند ما باکمال شرمندگی هنوز چنین کاری را نکرده‌ایم (و این یکی از دلایل متعددی است) که نشان می‌دهد دريك عصر انقلابی فتح قدرت بسیار آسانتر از استفاده درست از آنست.»

و در جای دیگر اضافه می‌کند:

«... نوشته‌های پرشور - پسر حرارت - هوشمندانه و معنوی خدا ناگرایان قدیمی قرین هیجدهم که آشکارا به روحانیت حاکم آن زمان حمله می‌کردند اغلب هزاران بار بهتر از تکرار ملال انگیز و خشك مکتب مارکس قادر است مردم را از چرت دینی‌اشان درآورد - تمام آثار مارکس و انگلس که کوچکترین اهمیتی داشته است به زبان ما ترجمه شده است، بیم آنکه خدا ناگرایان قدیمی و مادیگرایان قدیمی (ماتریالیسم) از اصلاحاتی که مارکس و انگلس بر آنها وارد آوردند محروم بمانند - بی‌اساس است ...»

مهم اینست - جائیکه این موضوع را کمونیست‌های ماکه خود را مارکسیست میدانند (ولی در

واقع اهمیت مکتب مارکس را تباه میکنند) اغلب از یاد می‌برند ... مهم اینست که بتوان توده‌هایی را که هنوز کاملاً بی‌فرهنگند - با منشی آگاهانه نسبت به مسائل دینی و انتقاد روشن‌بینانه‌ای از ادیان جلب کرد»

آنچه نقل شد فقط نمونه‌ها و اشاراتی بود از (ادبیات ضد دینی) مارکسیست‌ها، پیدا است که به اعتقاد آنان «دین» در مقام یک عامل بازدارنده انقلاب - یک نیروی ارتجاعی و تباه‌ساز (جنگ طبقاتی) و طبعاً یک مخدر جلوه میکند ...

آنها به حاکمیت رسیدن «پرولتاریا» را نتیجه قیام بی‌امان پرولترها و امحاء بی‌چند و چون و فارغ از رحمت و شفقت «طبقات استثمارگرا» میدانند و در این رهگذر «دین را که مبلغ و راهکشای عطف و مهر و صفا و صلح اجتماعی است» مخدر و زیان‌بخش تبلیغ میکنند - در همان چند موردی که بازگو شد خصومت جنبش مارکسیستی با دین (خصومتی که بهیچ روی راه و جای آشتی باقی نمی‌گذارد) بر ملا میشود - مطالعه در آثار مارکسیست‌ها بنحو روشن میرساند که بخش مهمی از آنها وقف تعلیمات تاکتیکی در مبارزه با دین شده است ... رهبران و خاصه تئوریسین‌های مارکسیست به کادرهای مبارز و جنگنده خود یادآوری میکنند که «دین بی‌فیرتی - حقارت - خواری - فرمان‌برداری و فروتنی و خلاصه تمامی صفات رذیله را وعظ میکند» !! و لذا با خوی انقلابی و جنبش انقلابی منافات دارد - مارکس میگفت «انسان هرچه بیشتر خود را به خدا سپارد به همان اندازه کمتر به خود تعلق دارد.»

قطعا خوانندگان دریافته‌اند که :

آنچه بصورت پراکنده و دست‌چین از گفته‌ها و نوشته‌های رهبران مارکسیست نقل شد بیشتر جنبه

«آموزش انقلابی» و تعلیمات تاکتیکی داشت — باید دانست که اصولا مبنای فکری و فلسفی مارکسیست‌ها اعتقاد مطلق به «ماده‌گرایی — ماتریالیسم» است . . . مارکسیست‌ها معتقدند که (يك مارکسیست) الزاما باید به فلسفه مادی گرویده باشد و بلفظ دیگر «يك مارکسیست يك ماتریالیست است».

میدانیم از دیدگاه مارکسیسم در مسیر طولانی اندیشه فلسفی: بنحو اصولی بیش از (دو طریقه) — (دو جهان بینی) و مالا (دو فلسفه) رخ نکرده است... طریقه و جهان بینی و فلسفه متکی باصالت ماده و طریقه و جهان بینی و فلسفه معتقد باصالت روح. در شیوه فکری نخستین پیدا است که محلی و محملی برای پذیرش يك قدرت کامله، يك خالق همه هستیها و باعتبار فلاسفه اسلامی يك (واجب الوجود) نمی‌توان یافت ... و مارکس و پیروان او و اجمالا همه مارکسیست‌ها از این دسته‌اند.

مارکس در معروفترین اثر خود «کاپیتال» در انتقاد از فلسفه هگل می‌نویسد:

«... از نظر هگل فرایند اندیشه که وی حتی

تحت عنوان «پندار» به آن موجودیتی مستقل می‌

دهد، — خالق و آفریدگار واقعیت است ... از

نظر من، برعکس پندار چیزی جز انتقال و برگردان

جهان مادی در مغز بشر نیست»

همین سخن بنحو بارز و روشن موضع فلسفی مارکس

و پیوستگی او را به فلسفه «مادی‌گرایی» (ماتریالیسم)

نشان می‌دهد.

البته بحث ما يك بحث فلسفی و ورود در چند و

چون «حکمت» و شقوق متنوع آن نیست بلکه

صرفا متوجه این مقصود است که پایگاههای

فکری مارکسیسم و تعلق مطلق آنها به مکتب مادی (که

طبعاً نمیتواند با اعتقاد به «خالق هستیها = خداوند» آشتی داشته باشد) بر ملا سازیم و بدیهی است این امر مشکلی نیست وقتی با نظریات صریح مارکس و پیگیران مرامی او روبرو هستیم و از آنها می‌شنویم که «امعاء دین (دین که بمنزله نیک‌بختی فریبنده مردم است) - یکی از شرایط نیک‌بختی واقعی آنها بشمار میرود ...» با اعتقاد مارکس و مارکسیست‌ها و بطور کلی وابستگان مکتب مادی ... یگانه حقیقت فلسفی اینست که شعور و اندیشه ما هرچند هم که بلندپایه به نظر آید صرفاً محصول یک‌عضو مادی و جسمی یعنی مغز است ... ماده، محصول اندیشه نیست بلکه اندیشه خود صرفاً محصول عالی ماده است ...»

بنا بر این از هر روزنی که با چهره مارکسیسم روبرو میشویم و از هر دیدگاهی که بیابگاههای فکری آن نظر می‌افکنیم - به اصلی دست می‌یابیم که میتوان آن را تحت عنوان: «آشتی‌ناپذیری دین و مارکسیسم» خواند و اجمالاً به این شعار لایتغیر مارکسیست‌ها که می‌گویند: «دین در شعور انسان موجد ابهام میشود و با فلج ساختن فعالیت خلاق و ابتکارش - او را به علم فاعلیت می‌کشانند ...»

حال در مقابل داوریهای این چنانی مارکسیسم و کمونیسم درباره دین از یکسو می‌توان به موضع «فرهنگ» و اصولاً «حیات جامعه ایرانی» (که از دیرباز جامعه‌ای «روحانی و دینی» و در عصر اسلامی عمده‌ترین قدرت و وسیله غنا و توسعه «فرهنگ اسلامی» بوده است) در برابر مارکسیسم و کمونیسم و از سوی دیگر به بنیاد نیرنگهای تازه استعماری در جهت گویا آشتی «دیانت» و «مارکسیسم» آگاهی یافت. یا توجه به نکته‌ی اخیر سزوار است که مبارزان صدیق ضد استعمار و سالکان طریق «پیکار

های استقلال‌جویانه و ملی، با بنیاد این نیرنگ جدید استعماری آشنا شوند و بدانند که عقب‌گرد متولیان «تفتیش عقاید ضد دینی، روی به‌چه مقصودی دارد!

زیرا در هر نبردی آگاهی از دست و دسیسه‌دشمن خود شرط و رمز موفقیت است. مبارزان ضد استعمار باید از ریشه این «بازی» سردرآورند که چه شد، آنها که با بانگ بلند اعلام میداشتند و هنوز هم درسازمانها و حوزه‌های تعلیماتی خود میگویند: «... باید پوچی اعتقادات دینی را که در گذشته‌ها از انقیاد انسانها در برابر تعديت اجتماعی زاده شده است...» بر ملا کرد، ناگهان نه تنها به اندیشه (ترك مخصوصه!!) بلکه براه هم‌زیانی و هم‌بستگی! با مردم با ایمان افتاده‌اند؟

يك جستجوگر واقعی در همان پله نخستین تحقیق درمییابد که «خدعه»ای در کار است و لذا سعی میکند بزرگای موضوع راه پیدا کند و کشف نماید که چه مقصودی مایه چنین آشتی!! و کوشش در راه تلفیق این دو پدیده کاملاً متضاد شده است!

مارکسیست‌ها چه آنروز که در عرصه مبارزه مرامی قرار داشتند و بسوی باصطلاح «حکومت پرولترها» میراندند و چه آنزمان که بکنگره‌های حاکمیت و قدرت گام نهادند... وارد نگاه موسوم به «سوسیالیسم» را بنا کردند... به مبارزه آشتی‌ناپذیر خود بر ضد دین ادامه دادند و حتی موقعی که دریافتند آتش این «ستیز» اندکی بسردی گرائیده است خود را منعت کردند و باهمال و تنبلی متهم ساختند... ولی در هر حال و بهیچ‌روی نتوانستند «دین را از جامعه طرد کنند» - موفق نشدند توده‌های عظیم ملت‌ها و حتی ملل تحت سلطه خود را از این دلبستگی روحانی جدا سازند... آنها به «انگیزسیون ضد دین» ناتوانستند نیرو بخشیدند ولی دین محکم و استوار در قلب انسانها باقی ماند.

«تربیت ضد دینی» را وسیله احیاء رزمندگی
«طبقات مظلوم و استثمار شونده خواندند» ولی دین
 پابرجا ماند و اعتقادات دینی از جلا و جلوه باز نیفتاد...
 احزاب مارکسیستی این پیکار ضد دینی را تا آنجا دنبال
 کردند که اگر عضوی از آنها برحسب «عادت» و بینش
 شخصی و گاه از روی «سهر»، لفظی دال بر «تکیه به خدا»
 به زبان می‌آورد او را فردی غیر مطمئن و صاحب «تمایلات
 خرده‌بورژوازی و بورژوازی» - لقب میدادند - ولی این
 شیوه هیچگاه نتوانست بر پیوندهای «دین» و پایگاههای
 اصولی «احساس خداشناسی» توده‌ها خلی وارد سازد...
و اما اگر این حربه کندشد و از حیز انتفاع بازافتاد -
هدف اصلی یعنی انقیاد ملت‌ها و سلطه‌جویی برای
«استعمار جدید» همچنان باقی ماند ...

این بود که جناحی ماموریت یافت تا تاکتیک خود را
 با چرخشی صد و هشتاد درجه تغییر دهد (لازم به
 یادآوری است که در این جناح، شواهد بسیاری از
 هم‌آوانی و هم‌آهنگی استعمار سرخ و سیاه به چشم
 می‌خورد که طبعا نباید از قلمرو هوشیاری رزمندگان راه
 آزادی و استقلال در سراسر جهان و خاصه جهان سوم،
 پنهان بماند) ...

اجمالا این جناح راه آشتی پیش گرفت - غافل که
 آنهمه سند و مدرک و شاهد آشکار و بین از اشکال
 گوناگون ستیز با (احساسات دینی) توده‌ها بنام «میراث
 مارکسیسم» برجای مانده است - چنین می‌نماید که این
 شعار همیشگی مارکسیستی را از یاد برده‌اند که **«باید**
بطور منظم تبلیغات ضد خدائی و علمی گسترده‌ای براء
انداخت».

منطق از یکسو و مشاهدات عینی از سوی دیگر این
 حقیقت را اعلام می‌دارند که «جبهه‌ای از استعمار نو چون
 خود را در مبارزه ضد دینی ناکام یافته، قطعا در مقام یک

«تاکتیک و یاصحیح‌تر از این از راه خدعه و ترفند راه آشتی بادین پیش گرفته است» و شک نیست که پیش‌قراولان و رزمندگان جنبش‌های ضد استعماری باید به‌کنه این دسیسه‌ها دست یابند و از دامپائی که با دانه‌های رنگارنگ و فریبا فراراهشان گسترده شده است پرهیز کنند...

باید بدانند چه شد که منادیان مبارزه ضد دینی، آنها که «دین را افیون مردم» میخواندند امروز بر سر آشتی!! و هماوائی!! شده‌اند.

جالب توجه است که جنگ با دین و احساسات دینی در محافل مارکسیستی همچنان در مرتبه يك اصل خدشه ناپذیر و يك هدف غیر قابل چشم‌پوشی مطرح است - چنانکه در قطع‌نامه یکی از بزرگترین احزاب کمونیست کنونی آمده است:

«... برگشت اشتباهاتی که حین تبلیغات ضد

دینی شده بود نباید موجب تزلزل تبلیغات علمی «خداناگرا» بشود - این تبلیغات جزء لاینفک آموزش کمونیستی کارکنان حزب است و هدف آن انتشار شناخت‌های علمی و «مادی‌گرا» در میان توده‌ها و رهایی مومنان از نفوذ پیش‌داوری‌های دینی است...

حزب کمونیست که بر تنها جهان‌بینی صحیح یعنی بر بینش علمی متکی است (بر مکتب مارکسیسم لنینیسم و پایه نظری آن یعنی - ماتریالیسم دیالکتیک) نمیتواند در قبال دین و در قبال مرامی که با علم، هیچ وجه اشتراکی ندارد منشی بیطرف و بی‌تفاوتی اتخاذ کند.

۱۰ نوامبر ۱۹۵۴

تکرار میکنیم با این وصف می‌توان به هیچ شرح و توضیح اضافی به ژرفای هدف هائی که در پشت

اینگونه نیرنگها و بویژه در این شکل نابخردانه‌ی جمع و ترکیب «خداگرایی و خداانگرائی = مارکسیسم و دین» نهفته است، راه جست و نیز به جهالتی که در وجود سازندگان چنین «ترفندها» خاصه در جامعه ایرانی موج میزند، چرا که در ساختمان فرهنگی این جامعه دیانت و یکتاپرستی به عنوان يك عنصر انفکاک‌ناپذیر و «اصلی» جذب شده است - چرا که «... این ایدئولوژی (مارکسیسم - کمونیسم) که صرفاً بر ماتریالیسم متکی است و اصول مذهبی و معنویات را مردود می‌شمارد با هیچیک از ارزشهای اصولی و زیربنائی تمدن و فرهنگ ایرانی و هیچکدام از عناصر ترکیب‌کننده هویت ملی و بافت اجتماعی و فکری و سنتهای تاریخ و حکومت و تمدن ما سازگار نیست و هم چنانکه يك بدن زنده پیوند يك جسم نامتجانس بیگانه را نمی‌پذیرد و آنرا دفع میکند، ترکیب اجتماعی ایران نیز بهیچوجه آمادگی قبول این عنصر ناهماهنگ را ندارد و هرکوششی که در این راه صورت گیرد به هرنحو و زیر هرعنوان که باشد همانطور که در گذشته هم آزمایش شده است مطلقاً محکوم به شکست است...»*

صحنه پیکار : «اندیشه» و «عمل»

آزمون دیالکتیک

قرن بیستم را از همه جهت به قرن انقلاب موصوف کرده‌اند. براستی قرن ما، قرن انقلابات بزرگ بشری است : انقلاب در مناسبات و ارزشهای اجتماعی ، انقلاب در تولید، انقلاب در علم و به ویژه انقلاب در روش شناسی (متدولوژی) علوم انسانی.

از ویژگی‌های انقلاب در روش‌شناسی علوم انسانی — و مهم‌ترین آن‌ها — اینکه تثبیت ظاهری در هر معرفتی و امتزازل ساخته و هرگونه جمع‌بندی مومیائی و متبلوری را درهم شکسته است و به درستی محتوای این ویژگی نبردی است انقلابی بر ضد ثبات ساختگی در «واقعیت»ها، و در «مفاهیم» .

باری، «مفاهیم» به صحنه‌ی نبرد و آزمون دیالکتیک کشانده شده‌اند و حتی مفهوم دیالکتیک نیز در گیرودار چالش‌های پویا و کارساز «عمل» و «اندیشه»ی آدمی مردم به محک آزمون‌های جدید درمی‌آید و در این میان شیوه «متد»های شناخت حقیقت در پیوند با شکوفائی علم، و در پرتو خرد باروز اولاد آدم مدام سرشارتر و پویاتر می‌شود.

آیا «عمل» انسان، ویرانگر «اندیشه»های اوست؟

یا بعکس، «اندیشه» های آدمی در سیر جاودانه و «جدلی» شان میروند تا دستاوردهای قرون و اعصار «عمل» بشری را یکسره به باد فنا دهند؟

آیا دنیای واقعی، یعنی هستی عملی انسان بعلت تنگ نظری ها و نارسائی های «اندیشه» دستخوش نابودی است یا اینکه «اندیشه» برای همیشه پاسدار اطمینان بخش اینهمه «هستی» خواهد بود و زندگی را عادلانه تر و شکوفاتر و انسانی تر خواهد ساخت؟ راه پیمائی در مسیر این تفکرات و سیر و سلوک در جنگلی چنین انبوه از «عمل» و «اندیشه» همانا، دیالکتیک تجریت و معرفت هستی بخش و هستی آفرین انسان است.

راهی طولانی و سخت و ناهموار و پر چم و خم در پیش است و انسان، با خویشتن خویشی در نبردی قهرآمیز، دیالکتیک بر آن سر است تا «اندیشه» را با «عمل» آشتی دهد و بالاخره روزی، اگر مقدر باشد! سرنوشت تفکر و کردار بنی نوع انسان را همبود و همگون سازد تا آنجا که :

جو عضوی بدر آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار
جدال در این سیر «جدلی» برآستی حدیث «حرکت»
والا ترین و ارجمندترین ویژگی آدمی، یعنی «اندیشه»
اوست؛ اندیشه ای که موشکاف و تیزبین و سختکوش
و پیکارجو و سازش ناپذیر است.

ما قصد آن، و نیز، بگوئیم: جرات آن نداریم که
با چنین بضاعت اندک به پیچ و خم اوراق دیالکتیک وارد
شوریم و یکسره و در قدم اول کنه و معنا و زرقای آنرا
بکاویم و همه ی مشخصه ها، ویژگی ها، اصول، قواعد،
قوانین، اسلوب ها، مقولات و از همه مهمتر سرگذشت
پر نشیب و فراز و تاریخی آنرا بازگو نمائیم. زیرا، می-
دانیم که پژوهش در اعماق «اندیشه» ی بشری و تأمل

در ذات هستی امری است جسورانه ، حماسی و در عین حال لایهایه. زیرا میدانیم که «حقیقت» دیروز دروغ امروز است و «حقیقت» امروز، دروغ فردا.

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بده

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

حافظ

اگرچه شب تاریک است و بیم موج و گردابی چنین هایل، ولی باید بدریا زد و برای کشف «حقیقت» یا لاقل نزدیک ساختن مفاهیم «حق» و «واقع» بیکدیگر، غواصی را آغاز نمود.

ما بر آن سریم که معرفت به «حقیقت» را در رابطه با

دیالکتیک مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهیم، اما

ضروری است که در همین آغاز راه بگوئیم: دیالکتیک

مورد نظر مادریک موضع گیری معین فلسفی نیست و نه

تنها دریک موضع گیری معین فلسفی نیست، بلکه، قصد

آن دارد تا به نظارت و داوری دستگاههای فلسفی برخیزد

و بهمین دلیل این «دیالکتیک» سخت گیر و سازش ناپذیر

و تند و وفادار به داعیه خویش است. این دیالکتیک نه

مادی است نه متافیزیکی، نه عرفانی است و نه اشراقی،

نه پای در عقل دارد و نه سر بردل، نه عاشق است و نه

معشوق، نه عابد است و نه معبود نه بود است و نه نبود

نه آسمانی است و نه خاکی، نه از شرق است و نه از

غرب، نه طلوع می کند و نه غروب، نه زنگی است و نه

رومی اما در عین حال این «دیالکتیک» در منظومه ای

موزون و هماهنگ یا همی عناصر کائنات و «اندیشه ی

آدمی همزاد و همراه و همبستر است و تازمبخانه و

می نام و نشان باشد همچنان سر در راه پیر خردخواهد

داشت و سرخوشی است، همراز «عشق» و همغنس

باده معرفت.

کوشش ما در ترسیم پیش‌فرض‌ها، متدها، اسلوب‌ها، قوانین، اصول، قواعد و مقولات دیالکتیک، کوششی است صادقانه که می‌تواند آغازگر راه باشد. برسالکان طریقت است که باین کوشش به‌پیوندند و آنرا غنی کنند و از این طریق بر عتای فرهنگ و ادبیات «اندیشه»ی ایرانی بیفزایند.

راقم این سطور نه‌از آن جهت که در زندان «جرم» های خاص گرفتار است و توانائی یا جرات و یا اشتیاق آنرا ندارد که زنجیرها را بگشاید و خویشتن را وارهاند، بلکه بیشتر از این بابت که خود نوپائی بیش نیست و قصد آن دارد که سیر و سلوک را تجربه کند تکلیفی دارد که می‌باید در سر آغاز مقال آنرا روشن کند. ما در سطور آینده بدفعات از «دیالکتیک» سخن خواهیم گفت. این «دیالکتیک» که مورد نظر ماست خود نیز سالک و طراح پیکارجوی طریقت است و در راه عقیم ساختن آن فلسفه‌هائی است که بر تارک «جرم» برنشسته و طرف کله را کج کرده و عالیجنابانه آسان‌خواه و آسان‌گیرند؛ فلسفه‌هائی که بیکباره عروج و یا به یکباره هبوط می‌کنند و عروجشان به مابعدالطبیعه و هبوطشان در ماده است، فلسفه‌هائی که یا دنباله‌روی «اندیشه» محض‌اند، و یا آلت دست و بهتر بگوئیم دست‌آموز «عمل» محض‌اند. «دیالکتیک» مورد بحث ما، خود و اجد مفهومی دیالکتیکی است و مانند همه‌ی مفاهیم علوم انسانی بعنوان حرکت واقعیت انسان، تاریخ و جامعه، و بعنوان «روش علمی» از رصدخانه کارساز خود «اندیشه» و «عمل» انسانی را نظاره می‌کند و بقول «نیما» شاعر گرانقدر معاصر، «چشم‌باشی زندگانی‌هاست». به تعبیر دیگر، «دیالکتیک»

بعنوان واقعیت انسان، دیالکتیک بعنوان روش (متد) و دیالکتیک بعنوان ناظر بر آزمون و شناخت؛ سه عنصر پایدار و همبسته‌ی حرکت اندیشه‌ی آدمی‌اند که در رهگذر سیر و سلوک ابتدا مقابل و معارض یکدیگرند، — و چون درهم می‌آمیزند، آنگاه بایکدیگرموتلف و سپس متحد می‌شوند. چنین دیالکتیکی نه گوش بفرمان «اندیشه» است، و نه غلام حلقه بگوش «عمل» بلکه داور راستین «عمل» و «اندیشه» است و بر کرسی قضاوت نشست. معیارها و ضوابط سنجش و داوری چنین دیالکتیکی خود دیالکتیکی‌اند و مردم به محاک صرافى و نقد درمی‌آیند.

جهان پر شگفت است چون بنگری

نلارد کسی آلت «داوری»

که جانت شگفت‌است و تن‌هم شگفت

نخست از خود اندازه باید گرفت.

تنها در پرتو شناخت و معرفت دیالکتیکی است که می‌توان به حرکات و قوانین جامعه متحول دست یافت و به داوری آنها نشست. تنها با نگرش دیالکتیکی است که می‌توان پرده‌های ابهام را کنار زد و با ابزار و «آلت» سره را از ناسره، صحیح را از سقیم، درستی را از نادرستی و مردمی را از نامردمی تمیز داد. بامتد دیالکتیک است که می‌توان به شگفتی‌های اضداد راه جست و حرکت را در وحدت و عامیت و کلیتش مورد واری قرار داد و به داوری راستین ارزش‌ها نشست.

★ اندکی فلسفه را بشناسیم زیرا فلسفه از

دیالکتیک جدائی‌ناپذیر است

در عهد عتیق، فلسفه را عشق به دانائی می‌دانستند.

به تعبیر دیگر، کوشش آمیخته به جذب، و تلاش عاشقانه‌ی انسان را بخاطر کشف اسرار هستی فلسفه می‌نامیدند.

فلسوف کسی بود که به کلی‌ترین، عام‌ترین، اساسی‌ترین و ضروری‌ترین مسائل «هستی» پاسخ گوید. «براستی» در آن زمان، فلسفه تجلی معرفت انسان از جهان و نیز شیوه و طریقت این معرفت به‌شمار می‌رفت.

فلسفه - یعنی «اندیشه» در باب «هستی» از همان آغاز پیدائی خود به‌صحنه پیکار کشانده شد و تاریخ پیدائی این مبارزه به بیش از دوهزار و پانصد سال قبل بازمی‌گردد فلسفه، راهی طولانی و ناهموار و پر از سنگلاخی را پیموده است و نبردها، و حتی جنگهای فلسفی یکی از شورانگیزترین و جالب‌ترین پیکارهای ذهنی اولاد آدم است. آنچه ویژگی این مبارزات را مشخص می‌کند آنست که رزمندگان فلسفه همیشه با سلاحهای نوتر به‌جنگ باگذشته برخاسته و پیکارجوی راستین علیه پوسیدگی و کهنگی و عقب‌ماندگی بوده‌اند. سقراط به پژوهندگان راه فلسفه انورز می‌دهد تا از آسمان بزیر آیند و برجهان خاکی حرکت کنند، او فلسفه رایج را بباد مسخره می‌گیرد و بحرالعلوم‌های زمان را وامی‌دارد تا به‌جهل و نادانی خود اعتراف کنند و برای اینکار باصطلاح آن‌روزگار شیوه (متد) «دیالکتیک» را به‌کار می‌گیرد. سقراط علیه حکماء هفتگانه و سوفسطائیان شورش می‌کند و به تعلیمات اخلاق می‌پردازد، اصول استقراء را کشف می‌کند و سر به‌رواق تجربت می‌کشد و نظام هستی را ناشی از غایتی‌میداند و آنرا ذات باری‌تعالی می‌شمارد و بالاخره باسرکشیدن جام‌شوکران حقانیت نظم و قانون را ثابت می‌کند.

افلاطون، که دست‌آموز و شاگرد سقراط است، از اندیشه‌های فلسفی استاد توشه راه می‌گیرد ولی ساکن نمی‌ماند، و مثل را می‌آفریند، «حقیقت» را عالم‌معقولات می‌شناسد، و بدیگر سخن از محسوس به نام محسوس می‌-

رسد . او هستی را نه بود می‌داند، و نه نبود بلکه معتقد است که هرچه هست همه نمود است. «دیالکتیک» افلاطون بر آنست که «حقیقت» مطلق، همانا، خیر است و بیدائی جهان در اراده و مشیت ربانی است. انسان را زنده و نخبه وجود و عالم امکان می‌شناسد.

ارسطو که ابرمرد تاریخ تفکر و «اندیشه» است پدیده‌ی شگرفی است از اتحاد «اندیشه»های دوبرگوار تاریخ فلسفه یعنی سقراط و افلاطون. نام ارسطو هزار سال حجت است. و افکار و اندیشه‌های او هزار سال بر جهان «اندیشه» فرمانروای مطلق است. ارسطو ، که خود شاگرد افلاطون است آشکارا به مخالفت استاد برمی‌خیزد و ندا می‌دهد که افلاطون را بسیار دوست می‌دارد ولی حقیقت را بیشتر از افلاطون می‌خواهد . مقدر چنین است که افتخار وضع مقولات و قوانین منطق نصیب ارسطو شود. او پراستی دستگاهی برای منطق تعبیه می‌کند که طی هزاران سال از گزیده نبردهای «اندیشه» مصون و محفوظ می‌ماند.

فلسفه از حرکت باز نمی‌ایستد، کلبی‌ها، رواقی‌ها، شکاکان، فلوطین، اسپینوزا، لایبنیتس، اصحات مکاتب فرانسه، فحیته، هگل، جان استوارتمیل، مارکس ، هایدگر، سارتر و غیرو غیرو هر یک در مقام فیلسوف عصر خود هیمة‌ای بر آتشدان فلسفه می‌افکنند ، و شعله آنرا دمدم فروزان‌تر نگه‌می‌دارند، و در این میان حکما و فیلسوفان بزرگ اسلامی مانند فارابی ، نصیرالدین طوسی، ابوعلی سینا، خیام، مولوی و دهها متکلم و اندیشمند دیگر همچون ابوسعید ابی‌الخیر « متصور حلاج و صدها تن از نامداران اندیشه و حکمت در شرق به روشنگری برمی‌خیزند و هر کدام بنحوی جهان را سقف می‌شکافند و طرحی نو درمی‌اندازند.

امروز، بنظر می‌رسد تلاش وسیعی در زمینه اثبات حقانیت «فلسفه» در گرفته است گاهی اوقات، و متأسفانه، مفاهیم فلسفه از دهانه توپ رخ می‌کنند. درینجا، که بعضاً فلسفه به خدمت «سیاست» در می‌آید و حلقه‌ی غلامی‌اش را می‌پذیرد. پوزیتیویسم، پراگماتیسم، اگزیستانسیالیسم و ماتریالیسم جریان‌های مهم و بزرگ فلسفه‌ی معاصرند و هر کدام تلاش می‌کنند که خود را نماینده با صلاحیت کشف اسرار «حقیقت» معرفی نمایند. و در این میان «فلسفه‌ی علمی» بمثابة‌ی منظومه‌ای هماهنگ و موزون و برخوردار از همه‌ی دست‌آوردهای فکری بشر بر آن سر است که شارح وحدت منطقی جهان‌بینی و بینش علمی و روش دیالکتیکی باشد و در پرتو این وحدت به شناخت «حقیقت» نائل آید.

می‌توان گفت که جهان‌بینی علمی صلاحیت آن را دارد که بعنوان مبنا و اساس اندیشه‌های فلسفی قرار گیرد، زیرا، جهان‌بینی علمی خود جلوه‌ایست از غنا و رنگارنگی و اسرار طبیعت و جامعه که می‌تواند با ابزار «علم» کلی‌ترین مسائل هستی و جامعه و انسان را واریسی کند زیرا، فلسفه مبتنی بر جهان‌بینی علمی نقطه حرکت خود را قوانین واقعی حرکت طبیعت و جامعه می‌داند و اگر بخواهیم فلسفه را، بهر تقدیر در خدمت علوم جامعه‌شناسی درآوریم - در پرتو چنین فلسفه‌ایست که می‌توان خطوط اصلی و قوانین عام و خاص روندهای جامعه را دریافت بی‌آنکه زندانی فلسفه شد، می‌توان قوانین اساسی و خطوط عمده آنرا بدون و ترسیم نمود و به‌ویژگی و طبایع هر حرکت اجتماعی و منجمله انقلاب راه جست.

از جهان‌بینی علمی سخن می‌انوردیم و فلسفه‌را بر مبنای آن قرار دادیم بنابراین ضروری است که در

اینجا در باب «علم» کمی سخن بگوئیم .

حقیقت «علم» چیست؟

کاروان علم به چه مقصد گام میزند؟

در سالهای اخیر به ویژه در سه دهه نیمه دوم قرن بیستم علم و دانش بشری، در زمینه های مختلف بنحوی شگفت انگیز پیشرفت کرده است و این «پدیده» پیشرفت در مسائل مربوط به دانائی و معرفت بهیچوجه معلول تصادف نتواند بود. و بهر تقدیر ایسن مطلبی است نیازمند بحث و تدقیق بیشتر ولی ضروری است در اینجا چند سؤال فلسفی را در زمینه «علم» مطرح کنیم به این امید که «رابطه» میان مفاهیم سه گانه «فلسفه» ، «علم» و «دیالکتیک» را همچنان حفظ کرده باشیم.

امروز، انقلاب در «علم» و فن (که مصداق عملی علم است) انسان آرزومند مشتاق را بسی بیشتر از پیش به شگفتی آورده است.

عشق تو نهال حیرت آمد

وصل تو کمال حیرت آمد

هرچقدر دامنه علوم بسط و گسترش می یابد اسرار و رموز هستی براستی بیشتر رخ می کنند. خودشناسی سقراط ، هنوز راهی بس دراز در پیش دارد. انسان هنوز نتوانسته است حتی به اسرار حیاتی سلول راه جوید. هنوز علت حرکت در درون اتم و انگیزه های فرمان در سلول مجهول است. با اینهمه پیشرفت، هنوز نه اسرار ذره پیدا است و نه اسرار گیتی همچنان: دل هر ذره را که بشکافی آفتابی ش در میان بینی چرا منظره عظیم خورشید در مدار هستی همانگونه

سرگردان و در گردش است، که ذره گراویتون **Groviton** در اتم؟ چرا اتم برای گراویتون خوديك خوردشيد است، درحاليكه خوردشيد در پيشگاه باعظمت خلقت، گراویتونی بیش نیست. و هزاران سؤال از این دست.

با اینهمه بگوئیم که علم بسی پیشرفت کرده است، علم می‌رود تا باسرار اسیدهای آمینه راه‌جوید، می‌رود که باسرار حیات‌وقوف یابد. ارمغان «علم» برای بشریت در يك جمع‌بندی نهائی چه تواند بود؟ و چرا روند «علم» و معرفت به قوانین حرکت طبیعت و جامعه در مرکز ثقل همه‌ی فعالیت‌های فلسفی مربوط به «عمل» و «اندیشه‌ی انسانی جای گرفته است؟

«علم» در چه تعریفی می‌گنجد و ویژگی‌ها و طبایع اساسی آن چه تواند بود؟ آیا علم به مقصد عادلانه‌ی «خیر» در حرکت است و یا به سوی ستمگری و شرارت جهت‌گیری کرده است؟

باری آن علم کو که از یکسو همچون چراغ راهنما، بر قوانین طبیعت و جامعه‌های انسانی بارقه امید می‌افکند و بانسان آرزومند یاری می‌رساند، تا بمدد آن قوانین ناشناخته را کشف کند و به یاری همین قوانین بر نیروهای لجام‌گسیخته طبیعت مهار زند و راه رفاه و سعادت و رهائی را هموار سازد. از سوی دیگر، و با دیدی بازهم واقع‌گرایانه‌تر مشاهده می‌کنیم که «علم» در رابطه با «سیاست» - که این مفهوم بهیچ‌روی فعلا در زمینه‌ی بحث ما جائی ندارد - بعضا چهره‌گریبی از خود نشان می‌دهد که ذهن فیلسوف و متفکر شرافتمند را مشوب می‌کند. براستی علم مانند «سیاست» «دو چهره» شده است! چهره‌ای که شادی‌آفرین و سعادت-بخش و خلاق و عدالت‌پیشه است، و چهره‌ای که

علاالانگیز و شامت بار و ویرانگر و مستمر است . و چون «علم» بهر تقدیر در سایه هوش و خرد و استعداد آدمی همچنان در گسترش تکاملی است، لاجرم، توان ویرانگری و شامت و ملالتش هر دم فزونی می گیرد و دریغاً که این سوی چهره اش مدام تهدید کننده تر ، خشن تر و هولناکتر می شود. چه باید کرد؟ واقعیت چنین است. آیا انسان باید در مقابل چنین مصیبت آشکاری به تماشا نشیند؟ تا آنجا که دست آوردهای خود او، بالاخره، موجبات انهدام قطعی و نهائی اش را فراهم کند؟ آیاراهی برای مهار کردن نیروهای لجام - گسیخته ای که علم را به خدمت خود درآورده اند وجود دارد؟ آیا می توان «علم» را یکسره به خدمت ساختن و پرداختن تمدن کهنسال بشری برگماشت؟ و اسفا ! که تا تحقق راستین این آرزوها راهی بس طولانی در پیش است. ولی باید بهر صورت راهی وجود داشته باشد. راهگشای اصلی همانا «عقل» و «خرد» است. عقل و خردی که خورشید تابناک دیالکتیک بر آن بتابد، عقلی که ذات حرکت را بشناسد و بهراز و رمز اضداد واقف باشد و بسوی زیبایی و خیر حرکت کند.

کوشش های عاقلانه ی دهه های اخیر، بنیان گذاری سازمان ملل متحد، جنگهای خونین و بیرحمانه موضعی در چهارگوشه جهان، شاید بخاطر اینکه تضادهای جهانی به یکباره موجب انهدام قطعی تمدن نشود - و نیز اینهمه رفت و آمد و مذاکره و قهر و آشتی و تهدید و قدرت نمائی و اختراع «تر» لبه پرتگاه جنگ و اینهمه رقابت های دائم التزاید تسلیحاتی و جنب و جوش های سیاسی فی الجمله بخاطر آنست که گرواht آن چهره هولناک «علم» کاستی بگیرد.

عالم، هنگامیکه به طرح مساله «علم» می پردازد؛

لاجرم پای مسائل مربوط به تخصص را بمیان آورد .
 گوئی رسم وعادت چنین شده است که تخصص را با
 مسائل انسانی، ویا بهتر بگوئیم، باحقانیت انسانی
 چندان عنایتی نباشد یا بعضی‌ها چندان عنایتی نداشته
 باشند. ولی از آنجاکه ماطالب آنیم که سه مفهوم اساسی
 علم، فلسفه و دیالکتیک را در یک منظومه واحد و در
 رابطه با یکدیگر مورد بررسی قرار دهیم باید بگوئیم که
 تحلیل مساله علم بالضروره در پیوند دیالکتیکی با
 واقعیت‌ها و امور انسانی است. زیرا علم و فلسفه را
 انسان بوجود آورده است، زیرا علم و فلسفه از انسان
 برخاسته و به انسان باز می‌گردد.

در باب مفهوم «علم» هر کس سخنی دارد و فایده‌ای
 برای آن مترتب می‌داند. یکی می‌گوید «علم» حدیث
 معرفت انسان به ذات واجب‌الوجود است.
 دیده را فایده آنست که دلبر بیند

ورنبیند چه بود فایده بینائی را

عارف بلند پایه میهن ما ندا می‌دهد:

جنگ هفتاد و دو ملت همه را غر بنه

چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

تحقیقات علمی و سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در راه
 کشف اسرار طبیعت و انسان و بعضاً در راه گسترش
 تسلیحات، تفکر و برداشت یک رهبر سیاسی از مفهوم
 «علم» تواند بود.

رهبر نظامی سر آن دارد که «علم» را به خدمت جنگ
 درآورد . و مرد عالم در کارگاه خود همچنان به کشف
 قوانین و اسرار طبیعت اشتغال دارد بی‌آنکه در صدد
 تعریف ویا فایده علم برآید. در این میان فیلسوف
 دیالکتیک‌مآب یا فیلسوف جدالی چه برداشتی از علم
 می‌تواند داشته باشد؟ برای چنین فیلسوفی «علم»

نظامی است از معارف بشری در اتحاد یا بهتر بگوئیم در ائتلاف باشیوهی پژوهشی خاص برای غایت رهائی و نجات : یعنی برای آزادی، صلح، برادری و رفاه و خوشبختی.

بجاست مساله را بسی بیشتر مورد تحلیل قرار دهیم :

می‌دانیم از دوران باستان دانستن هدف، غائی تاملات فلسفی بوده است و در چهارچوب مطالعه فلسفی طبیعت و ساخت معرفت به منطق بمثابة دکتترین اندیشه در صدد ادراک جهان عینی و دنیای ذهنی برآمده است. از ارسطو به بعد «معرفت» (گفتیم که علم نظامی است از معارف بشری بنابراین مفهوم معرفت را در رابطه با این نظام بکار می‌بریم زیرا مشتاقیم در پایان با نظامی منطقی به نتیجه برسیم) و ابعاد و ویژگی‌ها و احتوای آن بنحو قابل ملاحظه‌ای تغییر شکل داده، همچنانکه منطق و زبان معرفت نیز دچار دگرگونی و تغییر شده است. از اواخر قرن نوزدهم به بعد، امر بحث درباره مطالعات مربوط به ویژگی «معرفت» بازسازی شده بنحوی که می‌توان نکاتی را به شرح آتی در این زمینه متذکر شد. نقطه نظر نظام‌های ارزشی و نقش ملموس علم دگرگون شده، نقش و اهمیت تجربه و اندیشه‌های نظری برای دستیابی به نتایج تازه مورد ارزشیابی مجدد قرار گرفته و امکانات دستیابی به محتویات تازه در زمینه معارف علمی در پرتو حرکت اندیشه بسی افزون گشته است و در این رهگذر، علم، با مفاهیم عملی غنی شده و بازتاب این غنا در خود «معرفت» اثر گذاشته است و برای این زمینه شیوه (متد)های جدید فرصت یافته‌اند تا پدیده‌های جدیدی را که در میدان دید علوم ظاهر می‌گردند شناسائی و کشف کنند.

این تغییرات و، نیز تغییرات پیچیده دیگر، مسائل منطقی مختلفی را مطرح کرده‌اند. حتی این تغییرات مفهوم خود منطق را همچنانکه در پیش گفتیم تغییر داده‌اند بنحوی که در حال حاضر کثیری منطق وجود دارد و هر دم بر شمار این منطق‌ها اضافه می‌گردد.

«معرفت علمی» نیز بفرنج و بی شمار است. و مسالهی اساسی این است که همه‌ی این تغییرات می‌تواند موضوع تحلیل منطقی قرار گیرد.

تحلیل منطقی

بعضی از پژوهشگران و اصحاب معرفت راعقیده بر این است که تحلیل منطقی تنها به یکی از دو چشم‌انداز موضوع «معرفت» در رابطه است. باین معنا: اساس ساخت منطق قیاسی معطوف باین است که عمدتاً از معرفتی از پیش داده شده به «معرفت» بعدی گذار می‌کند، بدیهی است با درجات و احتمالات معین. در اینجا داستان قضایای موجه و سالبه و کلیه و شخصیه و اقسام تضاد و تداخل و صغری و کبری و مقولات عشریسی شورانگیز و خواندنی است که جملگی در خطوط همین چشم‌انداز موضوع «معرفت» جای دارند.

آیا در قلمرو معرفت علمی، می‌توان جانب این چشم‌انداز را ندیده گرفت و یا اهمیت آنرا نفی کرد؟ نه. بهیچوجه. زیرا، قیاس و تحلیل جز به جزء معرفت بمثابة یکی از بزرگترین و با اهمیت‌ترین تلاش‌های ذهنی بشر در مسائل معرفت‌شناسی است. اما، مساله این است که تنها باقیاس منطقی و بواسطه آن، «معرفت» بسط و گسترش نمی‌یابد. ابزار دیگری لازم است که چنین منطقی را غنی کند و آنرا در خلعت «علم» و «معارف»

بشری درآورد .

ضروری است برای طرح مسائل مربوط به دیالکتیک هنوز حدیث علم را ادامه دهیم.

علم، در رابطه با منطق صوری و دیالکتیک

کثیری از دانشمندان معاصر برآنند که مفاهیم و اصول اساسی علم، دست آورد فعالیت خلاقه‌ی ذهنی و هوش و نبوغ انسان است یعنی فعالیتی که در چهارچوب تحلیل منطق صوری (اصول و قواعد ساخته از پیش) و در پیچ و خم قوانین آن خود را محصور نمی‌کند و از آن درمی‌گذرد.

آلبرت اینشتین ریاضی‌دان معروف در همین زمینه می‌نویسد : «تئوریسین برای آنکه به نتیجه دلخواه علمی برسد باید بهر حال شیوه (متد)ی را برگزیند، و برای اینکار باید بدو از فرضیات کلی مدد بگیرد و آنها را مبنای فعالیت پژوهشگرانه خود قرار دهد. این فرضیات برای پژوهشگر بمنزله‌ی «اصول» اند و توانائی آنها دارند تا وی را به نتیجه برسانند. بنابر این فعالیت علمی تئوریسین به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود : اول باید اصول را دریابد و دوم اینکه در پرتو این اصول، به تجربه و آنگاه به گسترش و تکامل نتیجه پردازد . انجام قسمت دوم این رسالت، یعنی تجربه و نتیجه و بسط و تکامل بعدی آن بر عهده دبستان است یعنی بهر حال مدرسه و دارالعلم در این زمینه ابزار لازم را به پژوهشگر راستین می‌دهند و او را بسلاح «اصول» مجهز می‌کنند چنانچه — بهر تقدیر — یابنده در زمینه‌ای خاص، جسورانه، و مصممانه و با پشتکار عمل کند و از نبوغ و هوش نیز بهره کافی داشته باشد، در این صورت موفقیت او حتمی است. یعنی می‌تواند در پرتو «اصول»

دارالعلم، به نتایج و دست‌آوردهای معین دست یابد. اما، در مورد بخش اول یعنی دریافت و بازیافت «اصول» و بدیگر سخن، استقرار آن «اصولی» که به کار قیاس می‌آیند، موضوع کاملاً فرق می‌کند، در اینجا دیگر يك «متد» معین و منظم ساخته‌ازپیش وجود ندارد که بطور قطع قابلیت اجرایی داشته باشد. در اینجا برآستی «متد» و شیوه‌ای وجود ندارد که بتوان آنرا آموخت و یا آنرا آموزش داد. در این مرحله پژوهشگر بایستی لیاقت و سزاواری آنرا داشته باشد که به نغمه‌های طبیعت گوش فرا دهد، و باچشم عقل راز و نیاز آنرا دریابد تا خود به‌شخصه، و از این طریق، آن «اصول» را کشف کند و آن خطوط عمده و اساسی را که رابط میان غامض‌ترین حقایق تجربه‌اند جمع‌بندی نماید.

راستی را چنین است؟ آیا هیچ شیوه‌ای برای برقراری مفاهیم و اصول کلی اولیه وجود ندارد؟ آیا برای گسترش «معرفت» کافی است فقط به منطق صوری متکی شد؟ اگر چنانچه قورخانه‌ای از ابزار منطق در اختیار داشته باشیم می‌توانیم باآتشبار آن حرکت اندیشه را بسوی فرایافتهای تازه و بدیع‌تنظیم و رهبری کنیم و در اسرارآمیز طبیعت و جامعه را بشکافیم و مسخرش سازیم؟

قبل از پاسخ باین سئوالات به تئوری نسبیت اینشتین اشاره می‌کنیم:

ازاین دانشمند سئوال می‌شود که چگونه موفق به کشف تئوری نسبیت شده است؟

دانشمند نامی چنین پاسخ می‌دهد: «من به اصل «همانگی عالم» یا «انتظام عالم» یقین داشتم و همین ایقان موجب شد تا تئوری نسبیت را کشف کنم، در این پاسخ مفاهیمی هست که تحلیل آنها می‌تواند مارا

به درك مفاهيم ديگري كه در راه شرح و بسط آن هستيم راهبر شود.

اينستين يك «اصل» را مبدا حركت اندیشه بسوی كشف يكي از اسرار طبيعت قرار داده و از آن نقطه ، عزيمت كرده است. بی ترديد اين «اصل» يعنی «هماهنگی عالم» يا «انتظام خلقت» نقش مهمی در تحول فکری دانشمند ایفا کرده است. اما، شكاكان و اصحاب سفسطه كه معتقدند «فلسفه» و «منطق» و به ویژه دیالكتيك هيچ نقشی در كشف تئوری های علمی ندارند باین آسانی قانع نمی شوند و می گویند، بسیار خوب ، هم اکنون کثیری از مردم روی زمین باصل «انتظام خلقت» يا «هماهنگی عالم» اعتقاد دارند، هر دانشجوی دارالعلم می داند كه كل كائنات در هماهنگی و نظم خاصی قرار دارند. در اتم هماهنگی وجود دارد، همچنانكه در سلول. حيوان و انسان براساس قوانین و اصول خاص پایه هستی می گذارند، هماهنگ و منظم و موزون رشد می کنند و می میرند. ستارگان نیز چنین اند، روزی می آیند، میلیون سال در مدار خود می چرخند، و بالاخره روزی می روند. كجا؟ در كل هستی، از كجا آمده اند؟ از كل هستی.

از جمادی مردم و نامی شدم

وزنما مردم ز حیوان پر زدم

مردم از حیوانی و آدم شد

پس چه گویم چون ز مردن كم شدم

بار دیگر از فلك پران شوم

و آنچه اندر وهم ناید آن شوم

در اكثر آثار متفكران شرق و عرفا و فلاسفه می بین

ما ، مساله هماهنگی و نظم در خلقت مطرح شده ولی طرح

مساله و اعتقاد باصل انتظام خلقت موجب كشف تئوری

نسبیت نشده است. گروهی از مردم نیز با اعتقاد بهمین اصل بسیاری از بازتاب‌های ذهنی و طبیعی را تبیین و توجیه کرده‌اند. نتیجه آنکه تنها اعتقاد به يك «اصل» نمی‌تواند راهگشای محقق به سوی کشفیات تازه باشد. بدیگر سخن اگرچنین باشد هراندیشمندان انتظار دارد؛ با اعتقاد باصل «هماهنگی جهان» فی‌الغور به سمت تئوری نسبیت حرکت کند، آنرا بشناسد و کشفش نماید و بالاخره مبانی آنرا جمع‌بندی کند. درحالی‌که چنین نیست. نکته اینجاست که اساساً چنین قاعده‌ای وجود ندارد. برآستی نمی‌توان آئین‌نامه و دستور عملی خاص در باب امور اجرایی مسائل مربوط به حرکت از «اصل» ساخته از پیش به کشف تئوری بدست داد. فقط می‌توان گفت اگر چنین قاعده‌ای وجود داشته باشد، هنوز دروغز خود متفکر است و به بیرون تراوش نکرده است. حتی اگر اینشتین می‌توانست همه‌ی حرکات و بازتاب‌های اندیشه خود را جمع‌بندی و ریز آنرا بازگو نماید - یعنی دقیقاً مشخص کند که چه عوامل و قواعدی را رعایت کرده است تا از «اصل» قبلی به تئوری بعدی رسیده‌است، مع‌الوصف هیچکدام از ما و دیگران قادر نخواهیم بود تا با رعایت بازتاب‌های ذهنی اینشتین - هرچند دقیق و مطابق نعل بالنعل - باسرار تئوری نسبیت بی‌بریم. چرا؟ زیرا قبل از پیدائی منطق دیالکتیک، رسم و قاعده برای این بود و هنوز بعضی از طرفداران منطق صوری برآنند که منطق ابزاری است در دست اندیشمندان که او پیاری آن ابزار و بموجب قواعد قیاس منطقی از يك یاچند «اصل» و «فرضیه» به يك یاچند «اصل» و «فرضیه» جدید دست یابد. اما در نظام ویژه دیالکتیک چنین نیست و ما ناگزیر از ادامه بحث هستیم :

باری، مقولات دیالکتیک بخلاف قواعد وپیش‌فرض-
های منطق صوری نقش سازنده و خلاق در گسترش
معرفت بشری دارند و از قواعد وپیش‌فرض‌های منطق
صوری درمی‌گذرند. این مقولات می‌توانند بطور اساسی
به‌فعالیت ترکیبی (سنتتیک) اندیشه مدرساندوحرکت
اندیشه را نظم دهند. نه به‌خاطر حرکت از علامتی به
علامت دیگر بلکه ازیک مفهوم Concept به مفهومی
دیگر و از شناخت ساده به شناخت پیچیده و از معرفت
سطحی و جزئی به معرفت عمیق و کامل. بدرستی
می‌توان گفت که اندیشه‌ی آدمی نمی‌تواند چنین وظیفه‌ی
سنگینی را از منطق صوری انتظار داشته باشد.
اکنون مفاهیم جدیدی به بحث ما وارد شده‌اند :
مقوله و منطق صوری، جا دارد که درباره این مفاهیم به
شرح و بسط پردازیم .

منطق صوری

همه‌ی انسان‌ها فانی‌اند، سقراط انسان است .
سقراط فانی است. چنین است. داستان منطق قیاسی.
ولی آیا همه‌ی مساله، منطق صوری است؟ نه. این یکی
از دو چهره دیالکتیک است. بایستی به مفاهیم جدید
دست یافت؛ مفاهیمی که پیش از این ناشناخته بودند.
در معدن اندیشه بسی گوهرها نهفته است بایستی بر
مفاهیم پرمعنائیکه زد مفاهیمی که قادر باشند براستی
مفاهیم دیگر را تبیین کنند، مفاهیمی که از اندیشه‌های
خلاق برخاسته و بسوی دنیای تازه‌ها در حرکت است.
دستگاه منطق صوری در چهارچوب محاسبات
پیچیده منطقی، بنیانگذار قواعد محکم و بی‌همتای گذار
ازیک معرفت به معرفت دیگر است. بدیهی است وجود
چنین دستگاهی برای معرفت ضروری است و ضرورت

آنرا تجربه انسانی طی صدها سال از زمان ارسطو تا نوزائی اروپا به ثبوت رسانده است: اما گسترش اندیشه، خلاقیت و شکوفائی آن به ابزار و ادوات دیگری نیاز دارد که از یکسو اندیشه را به سمتی معین جهت بدهد، و از سوی دیگر دقیقاً و در ابعاد معین خلاقیت و زاینده‌گی را برای «اندیشه» تضمین کند.

همه‌ی این وظائف اخیر به عهده مقولات دیالکتیک فلسفی نهاده شده است. مقولات به‌مدد محتوای خود ویژه‌شان حرکت اندیشه را تنظیم و تبیین می‌کنند و بانسان یاری می‌رسانند تا در چرخ و خم و فراز و نشیب زندگی درست بیندیشد و با اندیشه‌ی کارساز و خلاق بر طبیعت فائق آید و جامعه و زندگی را هر دم انسانی‌تر کند.

مقوله، یکی از مفاهیم اساسی دیالکتیک

فی‌المثل، مقوله جبر De Terminism را در نظر بگیریم. این مقوله بر آنست که تمام پدیده را در چهارچوب قوانین علیت بررسی نماید و بهمین جهت اندیشه را به سمت علت‌ها رهبری میکند. اما در این میان خود مقوله جبر در رابطه با سایر مقولات دیالکتیک به تنوع لانهایه اشکال پیوند علی توجه دارد. زمانی فرا می‌رسد که اندیشه از حرکت باز می‌ایستد و اگر حرکت اندیشه متوقف می‌شود و شاهبال بلند پرواز او می‌شکند — آنگونه که بعضی از فلاسفه معاصر عقیده دارند — این نه بخاطر آنست که اندیشه زندانی مقولات می‌شود، بلکه اینهمه بخاطر فقدان مقوله است، مقوله‌ای که بر اساس علمی مفروض تبیین‌شده و تنها طریق ممکن برای گسترش اندیشه است زیرا، خود سنتزی از تجربه و

داده‌های مفاهیم است، مفاهیمی که بنحوی علمی بر تجربه تکیه دارند.

منطق صوری و مسائل نظری منطق بطور کلی، - نه‌معنا - بلکه موضع و نقش قاطع خودشانرا در نظام معرفت علمی معاصر از دست داده‌اند. نظام معرفت علمی معاصر، بر مبنای تجربه درست، و بر اساس دستگاه ریاضی و منطق متحول بنیان گرفته است. در اینجا بريك نکته اساسی تکیه می‌کنیم:

اگر منطق دیالکتیکی معاصر، و اندیشه‌های تئوریک در رابطه با دیالکتیک، بطور کیفی با منطق فلسفی قبل از خود مغایرت دارد این بهیچوجه از ویژگی و اعتبار اصول و موازین منطق نظری نمی‌گاهد.

تکامل علم و اشکال منطق

گسترش منطق تنها در صورتی ممکن است که به خدمت علم درآید و به نیازهای آن پاسخ‌گوید. پژوهش دقیق و هوشیارانه در جریان گسترش معرفت بشری و تحلیل همه‌جانبه معرفت علمی بما امکان می‌دهد تا منطق دیالکتیک را بمثابة متد اندیشه علمی و تئوریک معاصر و نیز بمثابة تئوری شناخت بکاربریم. و چنانچه دیگر گرایش‌های منطقی معاصر، مشروط بر آنکه سر در غایت خود منطق نداشته باشند و به نیازهای گسترش معرفت بشری، بهر تقدیر، یاری رسانند، می‌توانند مورد توجه دیالکتیسمین قرار گیرند.

تاریخ فلسفه گواهی می‌دهد که شیوه‌های فلسفی هر دوره مهر و نشان ویژگی‌های علمی همان دوره را با خود کشیده‌اند. فعالیت‌های تئوریک و پراتیک هر دوره تاریخی می‌تواند بیش و کم مارا به جریان‌های فلسفی همان دوره واقف سازد: ارغنون ارسطو، متد -

های معرفت دکارت و بیکن، و دیالکتیک هگل هر کدام برای خود تابلویی است که با دست نقاش چیره‌دست، یعنی علم زمانه ترسیم شده است. بدینسان در قرن ۱۷ و ۱۸ که دو قرن اقامه براهین ایستائی (مکانیستی) جهان است شاخص متد معرفت نیز با قوانین مکانیکی ارزیابی می‌شود. در این دوره متد معرفت در جمع‌بندی نهائی، بر آنست که جهان با قوانین مکانیک اداره می‌شود. کثیری از فلاسفه و علما و دانشمندان و ریاضی‌دانان در آن دوره اعتقاد دارند که مناسبات کمی محض حاکم بر اسرار جهان‌اند و کلید حل معماهای طبیعت در اختیار همین مناسبات کمی است.

بدیهی است بروز و ظهور يك چنین خطاهای آشکار معلول بی‌کفایتی علم در آن دوره تواند بود. بهمین جهت دیالکتیک فلسفی معاصر، بخلاف نظام‌های فلسفی پیشین، و بمعنای متد فلسفی، درصدد آن نیست تا تابلویی عام و همه‌جانبه و کلی از جهان بدست بدهد تا بعداً ملزم باشد همه‌چیز را در چهارچوب تابلوی ساخته از پیش و براساس خطوط و مرایای آن ایضاح و تبیین کند، یعنی اشتباه گذشتگان را تکرار نماید. دیالکتیک فلسفی همراه با مقولات خود، در پرتو تجربه، تجربه‌ای که در رابطه‌ای پویا و دمساز با فعالیت عملی معرفت است به خلق مقولات جدید می‌پردازد. بدیگر سخن در منطق دیالکتیکی مقولات از بطن هماهنگ معرفت و تجربه و عمل زاده می‌شوند و این هرسه را در روند پویای خود سرشارتر و غنی‌تر می‌کنند. در نظام‌های مقولات منطق دیالکتیکی یا دیالکتیک منطقی نه تنها دست‌آوردهای معرفت و پراکسیس مورد تفسیر و تبیین قرار می‌گیرد، بلکه هنوز کوشش‌ها و وظائف معرفت و پراکسیس نیز به ارزیابی و نقد درمی‌آیند.

و به همین جهت است که دیالکتیک منطقی را بیک تعبیر «متد عام معرفت علمی» تعریف کرده‌اند.

مقولات دیالکتیک منطقی، نه تنها با داده‌های علم زمانه مطابقت و هماهنگی دارند، و از آن نشان می‌گیرند، بلکه، نیز، همیشه از آخرین دست‌آوردهای علم جلوتر حرکت می‌کنند و دمبدم امکانات وسیعی برای آفرینش‌های علمی بوجود می‌آورند و چشم‌اندازهای تازه‌تری را در منظر علم می‌گشایند. فلسفه‌ای که دربند مهار کردن و تثبیت علم است و هر کشفی را آیه‌ای جزم می‌شمارد در دنیای مقولات دیالکتیکی منطقی فاقد اعتبار، زائد و بی‌فایده است. بنابر این نمی‌تواند مدعی ارائه یک متد عام معرفت باشد. مقولات فلسفه، متولد می‌شوند، تحول می‌یابند و همیشه در طریق تعمیم تجربه‌اند، تجربه‌ای که وظیفه‌اش، معرفت و بازسازی علمی زندگی و جهان است. باینجهت است که مقولات دیالکتیک منطقی همیشه از زمانه جلوتر حرکت می‌کنند و دورنگر و خلاق‌اند. چنین مقولاتی، قادرند سنتزهای معارف بشری را که در انبان شاخه‌ها و رشته‌های گوناگون علم تلمبار شده‌اند، بیکباره برکنند و آنها را در راه تحقق «عمل» انسانی به کار اندازند. برآستی این مقولات رمز شادی‌اند، شادی هماهنگ و موزون و عادلانه‌ای که روح فیلسوف متفکر و متفکر فیلسوف را به وجد و جذبه درمی‌آورد تا آنجا که ندا درمی‌دهد:

رمز سخنهای من اردانی

«قول» منت مزده به‌شادیستی.

ناصر خسرو

مقولات فلسفی را بیشتر بشناسیم

جهان مقولات دیالکتیکی، جهانی است رنگارنگ و وسیع. به رنگارنگی و وسعت همه‌ی هستی و باصفحات

محدودی که در اختیار داریم نمی‌توانیم بدرستی و بوجهی کامل مقولات را مورد بررسی و نقد قرار دهیم، حتی نمی‌توانیم به آنها نزدیک شویم و بناچار و بافاصله، به تماشای آنها بسنده می‌کنیم و تأمل فلسفی و کشف و شهود در ژرفای مقولات فلسفی، این دست‌آورد بدیع اندیشه و عمل بشری را، به فرصت آینده می‌گذاریم. گفتیم مقولات زاده می‌شوند، تحول می‌یابند و تجربه را تعمیم می‌دهند ولی خطاست اگر بگوئیم مقولات می‌میرند و یکسره معدوم می‌شوند. همچنانکه روند علم تداومی است از کوشش‌های خلاقه‌ی تجربه و عمل و معرفت انسان، مقوله نیز که خود زاده علم است نمی‌تواند فارغ از این ویژگی باشد.

باری، مقوله نیز تداومی است از فعالیت دیالکتیکی ذهن و تجربه و معرفت آدمی و چنانچه غیر از این بود مقوله بدل باوراد و ادعیه ساحرانه می‌شد، ادعیه و اورادی که قرن‌ها حرکت کاروان علم را متوقف کرد و اندیشه را در زندان تعصب و جزم به بند کشید.

بدینسان کشفیات و دست‌آورد های علم، ایجاب می‌کند، که مقولات راه تکامل گیرند، بنحوی که متناسب با تازه‌های علم توانائی تعمیم عمل و تجربه و معرفت را بدست آورند و قادر باشند به پیشرفت و دگرگونی کمک رسانند.

مقولات برای اینکه ابزاری برای پیشرفت باشند و برای اینکه به خدمت امر انسانی درآیند، و مردم و جوامع بشری را در راه پر نشیب و فراز زندگی یاری رسانند، و آنها را بسوی برکت و خیر راهبر شوند، باید مداوم و بلا انقطاع محتوای خود را گسترش دهند و در مجموع متحول و متکامل شوند. برای نکته تکیه می‌کنیم و موکداً خاطر نشان می‌سازیم، که مقوله‌های دیالکتیکی را نمی‌توان یا هیچ قدرتی، و برای مدتی

طولانی به بند و زنجیر کشید و «اصول» ! و مبانی کهنه و فرسوده را بعنوان فلسفه مدرن به اصطلاح به خدمت «عمل» گماشت.

براستی، فیلسوف معاصر، و یا کسی که مدعی فلسفه است، باید از برج عاج قرون و اعصار بزیزاید و به زندگانی بنگرد. فیلسوف دیالکتیک مآب باید قادر باشد همیشه بر فراز و بر اوج اندیشه‌های معاصر پرواز کند بی آنکه از زندگی خاکی غافل باشد، نه فقط آسمانی باشد و نه فقط خاکی، بلکه هم آسمانی باشد و هم خاکی، چنین است محتوای اساسی فلسفه معاصر، چنین است طریقت دیالکتیکی و منطقی. سلوک در چنین طریقت، به متفکر امکان خواهد داد تا بواسطه‌ی «اندیشه» های نو که برآمده از مقولات تازه‌اند، هر دم بتوان نیروی ذهنی و عقلی خود بیفزاید و شیوه‌ها و متدهائی را به کار گیرد که امر پیشرفت را در همه‌ی زمینه‌های معارف بشری آسان و آنرا تضمین نماید.

معبد منطق صوری را ارج گذاریم

ما به نقش قطعی دیالکتیک منطقی در فهم و تبیین معرفت علمی معاصر اهمیتی در خور و به سزائی قائل شدیم. ولی این امر، بهیچوجه از اهمیت شایسته سایر متدها و ابزار منطق صوری مدرن در تحلیل معرفت نمی‌گاهد. تجربه نشان داده است که کاربرد اصول و قواعد منطق صوری در طرح نظری و عملی بسی پرسود و بارآور بوده است بنحوی که هیچیک از شاخه‌های علوم نمی‌توانند یکسره از کاربرد دستگاه منطق صوری فارغ بمانند. با اصرار بر اینکه دستگاه منطق صوری نمی‌تواند خود به تنهایی شارح محتوی اساسی روند آفرینش علمی و روند ظهور و بروز افکار نو باشد.

دیالکتیک منطقی که مفاهیم و شیوه‌ها و موضوع

و اشکال و مقولات و اصول و قواعد آن در آینده به بحث گذارده خواهد شد، برآستی، منطق و تئوری معرفت است و بنیاد و اس اساس فلسفی تحلیل منطقی دانش علمی معاصر به شمار می‌آید.

دیالکتیک را بشناسیم

آیا می‌توان یک تعریف جامع و جهان شمول از مفهوم دیالکتیک بدست داد؟ و اساسا اینکار چه لزومی دارد؟ مگر انسان بی دیالکتیک نمی‌تواند زندگی کند؟ و مگر تاکنون زندگی نکرده است؟ طرفه اینجا است که حتی انسان‌های اولیه نیز دیالکتیک خاص خودشان را داشته‌اند و بی آنکه بدانند، اصول و موازین آنرا در زندگی روزمره‌شان به کار می‌گرفته‌اند!

دیالکتیک برآستی سرگذشتی شورانگیز و تاریخی بس طولانی و پر پیچ و خم دارد. و ناگزیر در اینجا متعین‌ترین و مشخص‌ترین دیالکتیک‌ها را بازگو میکنیم. در مقدمه گفتیم که دیالکتیک‌ها، حتی اعیان‌ترین و شاخص‌ترین‌شان، یعنی دیالکتیک‌های هگل - مارکس - پرودن، از تیرهای سهمگین انتقاد مصون نمانده و چون در برخی موارد، و بعضا بندگی نظرگاههای ساخته‌از پش را پذیرفته‌اند، از جایگاه اعلای خود بزیر کشانده‌شده، و مقام و منزلت خود را بیش و کم، ازدست داده‌اند. دیالکتیک آسمانی افلاطون که عروجی سختکوش به جانب مکاشفه در مثل *Idee* سرمدی است. دیالکتیک خاکی و عرفانی فلوطین که از واحد به کثیر، و از وحدت به کثرت می‌خرامد. دیالکتیک لایپ‌نیتس که بر آن سراسر است تا به واحد و کثیر جامعیت بخشد و دیالکتیک هگل که شارح مراحل گسستن از خویشستن خویش پروردگار است و روح، عقل، انسانیت و الوهیت را به وحدت و

یگانگی می‌رساند و در آن مبتنی و مزوج و ذوبشان می‌کند، و مارکس و پرودن که دیالکتیک را به خدمت «عمل» و امر انسانی و مبارزه طبقات آشتی‌ناپذیر درآورده‌اند، هیچکدام برآستی نتوانسته‌اند همه‌ی محتوا و ویژگی دیالکتیک را در راه آشتی تام و تمام بشر از یکسو با خویشستن خویشش، واز سوئی با جامعه‌های انسانی به‌کار گیرند و یا تعریفی جامع برآن بارکنند. می‌گویند «دیا» *Dia* دارای معانی مختلف و منجمله معانی «ازخلال» و «راه بسوی» است. اگر دیالکتیک را بمعنای روش تلقی کنیم باید بلافاصله بگوئیم «راه بسوی» چه چیز؟! با آنچه در مقدمه گفتیم باید «راه بسوی» تجربه باشد؛ تجربه‌ای که مردم نو می‌شود و باسارت هیچ قالب عملی که ساکن شده باشد تن نمیدهد.

دیالکتیک می‌تواند معنای حرکت را بخود بگیرد :

حرکت انسان، حرکت تمدن، حرکت طبیعت و . . . حرکتی که در راه پرنشیب و فرازش دمبدم بادشواری-های تازه و پیش‌بینی نشده درونی و بیرونی برخورد می‌کند.

بعضی از اصحاب معرفت خوش دارند، ریشه‌ی دیالکتیک را در فلسفه‌های جزمی تاریخ فرو کنند، و برآن سرنده که بمدد دیالکتیک و با میانجیگری تاریخ، انسانیت را که به‌مابعدالطبیعه مبدل شده است باخویشستن خویشش آشتی دهند. بدیهی است اگر انسان امروز را بمعنای جامعه‌شناسانه‌اش، به چنین تفسیری از دیالکتیک وابسته کنیم بمنزله آنست که خود جامعه-شناسی را به گشتی در حال غرق بسته باشیم.

یکی از فرهنگ‌نویسان اروپائی می‌نویسد: «اصطلاح دیالکتیک، معانی و مفاهیم بسیار متنوعی یافته است.

این اصطلاح تنها در صورتی قابل استفاده خواهد بود که بروشنی معلوم گردد در کدام يك از معانی بکار رفته است .

گهگاه، دیالکتیک را «هنر مباحثه ظریفانه و چابکدستانه از همه‌ی مسائل می‌خوانند» و بدینسان مفهوم دیالکتیک را با معنای فصاحت مخلوط می‌کنند.

سوفسطائیان نیز در عهد عتیق خلعت دیالکتیک برتن کرده بودند و می‌خواستند وانمود کنند که در هنر کلامی و خطابی ماهر و چیره‌دستند.

سن‌توماس داکن نیز لفظ دیالکتیک را بکار گرفته و از آن با تحقیر و توهین سخن گفته است. بنا به عقیده او دیالکتیک یعنی «هنر مباحثه عقیم» و یکی دیگر از فلاسفه، دیالکتیک را «هنر گفتگو از همه و از هیچ» دانسته است.

دکارت می‌نویسد: «دیالکتیک مآب‌ها فکر می‌کنند که بر خرد آدمی حکم می‌رانند، بدین ترتیب که برخی از صور استدلال را برای خود مقرر می‌دارند» .
درست یا نادرست، این تفسیرها دیالکتیک را عمدتاً به لفاظی چابک‌دستانه اما میان‌تهی خلاصه می‌کنند. ولی پوزیتیویست‌ها *Positivists* که مطالعه در متافیزیک را یکسره باطل و بی‌هوده انگاشته‌اند و معرفت را متکی بر امر واقع می‌دانند؛ هاله موجود در اطراف دیالکتیک را پررنگ‌تر می‌کنند ولی این امتیاز را بدست می‌آورند، که بهر حال، از امتزاج دیالکتیک با فن سخنوری سهل و ساده درمی‌گذرند و به یکی از وجهه‌های تاریخی دیالکتیک اصیل نزدیک و مربوط می‌شوند.

یکی از متفکران اخیر در خطابه‌ای اصطلاح اسطوره دیالکتیکی را بکار برده و متذکر شده است که کار این اسطوره صدمه زدن به معرفت است.

فیزیک دان دانهارکی بوهر روش دیالکتیکی را به شکل اکمال متقابل وارد علوم دقیقه کرده است. توضیح اینکه تعارضی در دانش میکروفیزیک بوجود می آید، که نظریه ذره و موج را مقابل هم قرار می دهد. تئوری بوهر بر آنست که دو تئوری موج و ذره یکدیگر را منتفی نمی سازند بلکه در آن واحد اعمال شدنی نیستند، زیرا یکی از آنها منظر و چشم انداز دیگری را می پوشاند و از این بابت شبیه به دو دانه يك كوهند.

بدینسان، در می یابیم که بحث در باب گسترش و اکمال متقابل که واضح آن نیل بوهر است بنحو شکفت انگیزی در علوم دقیق امروزی گسترش یافته است.

یکی از فلاسفه بنام کاستون باشلار که از آغاز نالیف اثر خود بنام دیالکتیک زمان (۱۹۳۶) دیالکتیک را در روش علوم وارد کرده اخیرا اعلام داشته است که روش علوم دقیقه معاصر بر دیالکتیکی کردن امر بسیط استوار است و می افزاید: « مقصود، دیالکتیکی است که خود نیز متحرك است » و ادامه می دهد: « دیالکتیک ها بلا انقطاع و دمیدم جابجا می شوند » بنظر این فیلسوف دیالکتیک بعنوان روش علوم دقیقه با آن اسلوب های عملی مرتبط است که « جهاز مفهومی هر علمی را نسبی می گرداند ».

یکی دیگر از فلاسفه می گوید: « اساسا عمل و مشی دیالکتیک عبارتست از تصفیه و پالایش معرفت. این پالایش زیر فشار تجربه ای صورت می گیرد که با معرفت مواجهه داده میشود ».

یکی دیگر از اصحاب منطق گفته است « آنچه را ما دیالکتیک می نامیم مفهومی از علم است که بموجب آن هر يك از قضایای علمی علی الاصول قابل تجدید نظر

است.

چرا دیالکتیک وارد علوم دقیقه شده است؟ درست بخاطر راهگشائی به سوی امر پنهان و درست به خاطر حرکت صحیح بسوی امری که بدشواری قابل فهم است و بالاخره بخاطر تجدید تجربه و آزمایش و نیز بخاطر اینکه جمود و تصلب قالب‌های عملی غیر ممکن گردد. بنا به آنچه آمد، دیالکتیک نه هنر بحث و مجادله و اغفال است و نه وسیله مدح و ستایش مواضع فلسفی ساخته از پیش که بنام‌های: اصالت عقل، ماتریالیسم، اسپیروتوالیسم، ایدالیسم و اگزستانسیالیسم و ماتریالیسم و غیره مشهورند. مقصود دیالکتیکی است بواقع آزمایشی و نسبی‌گرا تا با توسل به تدقیق نظر، حل معما کند، و متعلقات معرفت را با ژرفای امرواق وفق دهد یعنی «عمل» و «اندیشه» را موزون کند و انسان را باخویشتن خویش‌اش آشتی دهد و او را به رفعت و تعالی رساند.

بعض از قوانین دیالکتیک

«قانون» گذار از «کم» به «کیف»

قانون چیست؟

اگر فلزی را حرارت دهیم گرم و آنگاه منبسط می‌شود. بخار آب نیز چنین است بدنبال این تجربه‌ها حکم می‌کنیم: «حرارت در بسیاری از موارد موجب انبساط اشیاء و عناصر است».

اگر جسمی را به هوا پرتاب کنیم به زمین باز می‌گردد، اگر موتور هواپیما خاموش شود و ملخ‌ها از حرکت بازایستند هواپیما بزمین سقوط می‌کند. اینها که برشمردیم، جملگی در قانون‌های علمی به هم بسته

می‌شوند. اجسام بازمین «رابطه»ای معین دارند که با «قانون» جاذبه بیان می‌شود.

بعضی اوقات میان اشیاء و پدیده‌ها روابطی وجود دارد که مظاهرا قادر بدرك آن نیستیم. فی‌المثل، کاغذی که هم‌اکنون زیر قلم من است، با درختی که بیرون‌خانه است چه رابطه‌ای می‌تواند داشته باشد؟ ظاهرا هیچ! ولی اگر بیندیشیم، که از درخت می‌توان چوب تهیه کرد و چوب می‌تواند ماده اولیه برای کارخانه کاغذسازی باشد معلوم می‌شود که درخت و کاغذ چقدر بیکدیگر نزدیکند.

کشاورزی و صنعت را مثال بزنیم: کشاورزی برای صنعت، مواد اولیه یعنی مثلاً چغندر قند و پنبه تولید می‌کند، اما، صنعت نیز در عوض برای کشاورزی ماشین‌آلات و کود شیمیائی تدارك می‌بیند. روستا برای شهر مواد کشاورزی تهیه می‌کند، و شهر برای روستا کالای صنعتی می‌سازد.

بدینسان ملاحظه می‌شود، که میان پدیده‌های طبیعت و اجتماع انتزاع و تجرید وجود ندارد، و همیشه «رابطه»ای میان آنها برقرار است. شینی‌ای، به‌شینی‌ای دیگر مربوط است، دومی به‌سومی و... نانوای خیاط، نان تهیه می‌کند، خیاط برای معلم لباس می‌دوزد، معلم به‌کودك می‌آموزاند و كودك نیز نان مصرف می‌کند، نتیجه اینکه تقریباً همه اشیاء و همه پدیده‌ها بشکلی و بدرجه‌ای بایکدیگر «رابطه» دارند. ولی آیا روابطی از این دست جملگی واجد درجه اول اهمیت‌اند؟ نه. بعضی روابط عرضی و اتفاقی‌اند ولی بعضی دیگر ذاتی و پایدار یا بالنسبه پایدار و باینگونه «روابط» رابطه‌ی منطقی می‌گویند.

قانون بدرستی بیان‌کننده و شارح اینگونه روابط منطقی است، عبارت دیگر **قانون** نمی‌تواند شارح‌همی ارتباطات باشد، بلکه قانون، تنها روابط اساسی، عمیق، قطعی و نسبتاً پایدار را تبیین می‌کند. اما ویژگی قانون بهمین‌جا پایان نمی‌پذیرد.

می‌گویید «قانون تبعیض و استثناء نمی‌شناسد» معنای این سخن چیست؟ یعنی قانون در قاعده و باقاعده عمل می‌کند نه در تبعیض و استثناء. مثلاً قانون ارشمیدس بر هرچه غوطه‌ور در مایع است حکم می‌راند. هر چیزی در مایعی قرارگیرد بقدر وزن مایع هم حجمش کسر وزن پیدا می‌کند. حال، مایع و جسم هرچه باشد، تفاوت نمی‌کند. سنگ در حال سقوط شتابی دارد معین و حرکت آن به سمت زمین از قانون معینی تبعیت می‌کند سنگ ذغال باشد یا الماس، عالم آنرا بهوا پرتاب کرده باشد یا عامی تفاوت نمی‌کند.

قانون حامل يك ویژگی عام است و ژرف‌ترین و اساسی‌ترین معرفت را بدست می‌دهد. اما قانون تنها شارح ویژگی عام نیست، بلکه بیانگر «رابطه‌ی ضروری نیز هست آنچه قانون حکم می‌کند باید بالضروره و الزاماً و بطور اجتناب‌ناپذیر علم شود و سر بلند کند و ظاهر گردد.

اگر اشیاء و پدیده‌ها بطور عینی و در جهان خارج وجود دارند، روابط میان آنها یعنی قانونی که بر آنها حاکم است، لاجرم باید موجودیت عینی داشته باشد. بدینسان، عینیت یکی از خطوط اساسی قانون است و با این استدلال معلوم می‌شود که قوانین گسترش طبیعت و جامعه وابسته به اراده و خودآگاه انسان نیست و نتیجه می‌گیریم که بویژه قوانین طبیعت قبل از پیدائی انسان وجود داشته است.

گفتیم، قوانین طبیعت و جامعه عینی‌اند. آدم‌ها نه می‌توانند قانون را خلق کنند و نه می‌توانند قانونی را ناپود کنند و نه حتی قوانین را یک‌جانبه تغییر دهند.

اگرچه این مطلب امروز خیلی بدیهی بنظر می‌رسد ولی در گذشته متفکران و فلاسفه عقاید جزمی خاصی در این زمینه ابراز می‌کرده‌اند.

کانت گفته است که طبیعت هیچگونه قانونی نمی‌شناسد و تنها اراده انسان است که به جهان و طبیعت نظم می‌بخشد. قانون یک امر انسانی است و بی انسان هیچگونه قانونی وجود ندارد. امروز نیز این تئوری میان فلاسفه و متفکران معاصر هنوز طرفدارانی دارد. کانت بطور بدیعی به بحث درباره قانون می‌پردازد. او می‌گوید: «هنگامی که مطالعه‌ی پدیده‌های طبیعت را آغاز می‌کنیم، قوانین را بازمی‌یابیم. بنابراین، قبل از شناسائی واقعیت قانون، مفهوم آنرا در شیارهای مغز خود داشته‌ایم. قانون از اختصاصات مغز و از مستملکات ذهنی ماست. درحالیکه در دنیای خارج بهیچوجه قانونی وجود ندارد.» و بهمین جهت است که کانت اصرار دارد که قانون مقوله‌ای ساخته از پیش و اولیه *apriori* است زیرا قبل از تجربه در زوایای عقل ما پنهان بوده است.

این استدلال، بسی نادرست است. زیرا، فی‌المثل، اگر دانشمند درصدد کشف میکرب بیماری‌زا برمی‌آید به آن علت است که قبلا به تجربه دریافته است که بیماری معلول میکرب است، بدیگر سخن اعتقاد به وجود میکرب او را به تلاش علمی واداشته است و میکرب چیزی موجود در مغز نیست بلکه موجودی است عینی که در دنیای خارج از ذهن زندگی می‌کند.

در اینجا خوانندگان را توجه می‌دهیم که به بحث

درباره تئوری نسبیت مراجعه نمایند و خود از آن بحث نتیجه لازم را بدست آورند.

بدینسان، تلاش برای کشف قوانین نمی‌تواند يك تجربه خودبخودی، خلق‌الساعه، و غریزی و بر مبنای مکاشفه باشد (اعتقاد به نظام خلقت) و انسان هنگامی درصدد جمع‌بندی روابط برمی‌آید که قبلا در تجربه رابطه‌ی منطقی میان اشیاء را کشف کرده باشد. این بمعنای آنست، که اصرار بر تقدم زایش ساختگی مقوله اصراری ضد علمی است که تجربه آنرا تأیید نکرده است.

خلاصه کنیم: قانون شارح رابطه‌های جهان شمول، عام، ضروری و بالنسبه پایدار و اساسی میان نمودها و اشیاء موجود در اجتماع و طبیعت است.

تنوع قوانین

اگر قوانین شارح روابط منطقی میان نمودهایی در جزء و یا قسمتی از طبیعت و جامعه‌ی ملموس باشد، در اینصورت آنرا قانون خاص می‌نامند. مثلا قوانین فیزیک، قوانین شیمی، قوانین زیست‌شناسی و قوانین اقتصادی و... و اگر قوانین ویژگی و عامیت و کلیت را در تمام بدیده‌های طبیعت و اجتماع و یا برای تمام بدیده‌های «اندیشه» تبیین کند، در اینصورت به **قانون عام** موسوم است مانند قانون جاذبه و یا قانون نقش فن‌شناسی در تولید و...

در مباحث مربوط به قوانین دیالکتیک ما عمدتاً با قوانین خاص سروکار نداریم و با توجه به محدودیت‌هایی که داریم از میان قوانین عام دیالکتیک سه قانون مشهور آنرا که اکثر دیالکتیک‌مآبان بر سر آن اتفاق نظر دارند به بحث می‌گذاریم:

قانون گذار از کم به کیف
قانون وحدت مبارزه تضداد
قانون نفی در نفی

اول قانون گذار از کم به کیف

برای ساختن یکدستگاه کمپیوتر مواد ویژه‌ای لازم است که بطور عادی در طبیعت یافت نمی‌شود. فی‌المثل، در کمپیوتر نوعی فلز بکار می‌رود که دارای استحکام فراوان است و ضریب سایش آن در حلقل ممکن . پس بایستی آلیاژی تهیه کرد که سالیان متدای بی‌آنکه کمترین سائیدگی پیدا کند مورد استفاده باشد. در این زمینه علم شیمی بانسان یاری رسانیده است . چگونه؟ دانشمندان شیمی‌دان محاسبه کرده‌اند که برای ساخت چنان آلیاژی بایستی با متدهای جدید مولکول‌های بسیار بزرگ را با یکدیگر ترکیب نمود و از اینطریق پولیمر ایجاد کرد. مولکول‌های پولیمر از تعداد کثیری اتم تشکیل شده‌اند. نتیجه‌آنکه، باتغییر تعداد کمی اتم‌ها می‌توان ویژگی ماده را تغیر داد: آنچه را سخت است نرم، و آنچه را کدرست شفاف نمود و بعکس. بعبارت دیگر باتغییر کمیت‌ها شیمی‌دان، به کیفیات جدید دست می‌یابد. نتیجتا معلوم می‌شود که میان کیفیت و کمیت یا میان چندی و چونی اشیاء و بدیده‌ها «رابطه‌ای موجود است و بدین ترتیب می‌توانیم بگوئیم در اینجا نیز ما با يك قانون سروکار داریم. اما قبل از ادامه بحث باید بدانیم کیفیت چیست و در چه تعریفی می‌گنجد.

کیفیت و ویژگی

هر شیئی ظاهری دارد که ما با معرفت به آن ظاهر شیئی را شاخص می‌کنیم و می‌شناسیم. مثلا درخت ،

انسان ، اتومبیل و ... و اینها هر کدام شاخص‌ها و خطوط ویژه‌ای دارند که مختص به خودشان است ؛ یعنی هر کدام واجد چشم‌اندازها، مرایا، نشانه‌های خاصی‌اند که بدرستی ممتاز می‌شوند و جوهر و ذات «وجود» خود را می‌نمایانند.

براستی چرا می‌گوئیم این، يك درخت است؟ و آن يك اتومبیل! برای اینکه درخت گیاهی است که تنه، ساقه، ریشه، شاخه و برگ و احیاناً گل و میوه دارد، بر زمین استوار است، و از خاک و آب و کود تغذیه می‌کند و برای صنعت و کشاورزی کاربردهای خاص دارد و غیره... اما اتومبیل چنین ویژگی‌ها و خاصه‌هایی ندارد و بکلی «چیز» دیگر است. باین مقصود ما بایان درخت مفهوم معینی را بیان کرده‌ایم با ویژگی‌های معین و طبیعت و ذات درونی و بدیگر سخن ویژگی‌های يك «کیفیت» را نمایانده‌ایم.

بدینسان کیفیت یعنی تعین درونی و وابسته به نفس شینی، یعنی مجموعه‌ای از خطوط، زوایا، مرایا و بالاخره ویژگی‌ها و طبایع واقعی که بطورنسبی به شینی ثبات می‌بخشد و آنرا از دیگر اشیاء متمایز می‌کند. اما، مبانی اساسی قضاوت ما درباره کیفیت چه تواند بود؟ بدنیای حیرت‌انگیز پولیمرها بازگردیم : وزنه‌ای پنجاه کیلوئی بارشته‌ای بسیار نازک به سقف می‌آویزیم، رشته مقاومت می‌کند، در واقع پنجاه کیلو را بموئی بسته‌ایم. لیوان آبی به زمین سخت می‌افتد و با اینکه جنس آن از بلور است نمی‌شکند و مانند توپ به هوا می‌پرد؟! چه اتفاقی افتاده است؟ ویژگی‌ها و سرشت مواد تغییر کرده‌اند. دنیا عوض شده است؟! «قاعده» برای این بود که رشته نازک با فشاری اندک گسیخته شود و آبگینه در اصابت با سنگ بشکند. ولی پولیمرها

معجزه کرده‌اند! پلاستیک وارد صنعت پتروشیمی شده است.

براستی در پرتو ویژگی‌های جدید، کیفیات جدید بدست آمده است، و ما، با توجه به ویژگی‌هاست که به تعینات، مشخصه‌های درونی و در مجموع به کیفیت شینی معرفت می‌یابیم.

بدینسان ویژگی یعنی خط اختصاصی هر شینی یعنی مجموعه مشخصه‌های ممتاز و دیگر خاصه‌های آن؛ شاخص اساسی کیفیت است، بدین ترتیب اشیاء معمولاً بیش از يك ویژگی دارند و ویژگی را نمی‌توان با کیفیت یکی دانست. کیفیت یعنی وحدت درونی و مجموعه‌ی همه‌ی ویژگی‌ها بنابر این يك ویژگی از شینی به تنهایی و بطور مجزا نمی‌تواند شارح کیفیت شینی باشد باید تمام ویژگی‌ها در اتحادی معین قرار گیرند تا کیفیت شینی تعین پیدا کند.

کمیت

اشیاء و پدیده‌ها تنها با کیفیت‌شان مشخص نمی‌شوند. باید همچنین کمیت اشیاء و پدیده‌ها معین و مشخص باشد. معمولاً ما علاوه بر آنکه به کیفیت اشیاء مینگریم، کمیت آنها را مورد توجه قرار می‌دهیم؛ یعنی بعد، تعداد، حجم و ...

مشخصه‌های کمی اشیاء و پدیده‌ها جوراجور، متعدد و متغیرند. مثلاً اگر بخواهیم ماشین‌های مورد لزوم برای يك کارخانه را خریداری کنیم تعداد آنها را با اشاره معین می‌کنیم: يك، دو، سه، چهار ... اما اگر بخواهیم بهره‌وری يك کارگر را محاسبه کنیم، بنحو دیگری عمل می‌کنیم و از اصطلاحات «درصد» و یا جمع‌بندی مربوط به کارآئی استفاده مینمائیم. بدینسان کمیت یعنی تعین

اشیاء و پدیده‌ها بواسطه تعداد، ابعاد، حجم و مقدار... هنگامیکه کیفیت شیشی تغییر کند خود شیشی نیز تغییر می‌کند. مثلاً اگر آب تبدیل به بخار شود، این دومی، کیفیتی دارد سوای اولی. آب را می‌توان در لیوان ریخت و سرکشید، ولی بخار فرار است و در لیوان باقی نمی‌ماند و اگر بنحوی آنرا در ظرفی محبوس کنیم، بهر حال خاصه‌ی آب را ندارد، و ...

حال ببینیم تغییرات کمی هم موجب تغییر کیفی می‌شود؟
۱

يك سد آب را چگونه می‌سازند؟ کارگران در بادی امر با وسائل و ابزار آلات و ماشین‌های مخصوص قطعات بزرگ بتون را در مقابل جریان آب قرار می‌دهند. توده‌هایی از قطعات عظیم بتون روی هم انباشته می‌گردد ولی هنوز سدی پدیدار نشده و جریان آب از حرکت نایستاده است. اما با تکرار عمل، زمانی فرا می‌رسد، که توده‌های سنگ بر جریان آب اثر می‌گذارد. بتدریج آب از جریان می‌افتد و در يك نظام معین دانش سدسازی و عملیات بعدی يك اثر فنی بوجود می‌آید: سد آب که می‌تواند مولد برق هم باشد.

چه چیز رخ نموده است؟ زمانی که تاثیر تغییرات کمی به حد معینی نرسیده باشد، بنظر می‌آید که تکوین يك کیفیت جدید عملی نیست ولی همینکه تغییرات کمی به حد مورد لزوم برسد آنگاه کیفیت جدید ظاهر می‌گردد و ما این حد مورد لزوم را، اندازه می‌نامیم. بنابر این اندازه حدفاصل تغییر کمی به کیفی است و حصر آن به شمار می‌آید. مثال‌های مختلفی را در رشته‌های علوم مختلفه می‌توان ذکر کرد و اندازه را نشان داد مانند اندازه‌ی تغییر کیفیت آب به بخار که ۱۰۰ درجه است و... بایستی کمی بیشتر درباره اندازه صحبت

کنیم :

اندازه

کلمه‌ی اندازه خود در حد و حصر معنای اندازه‌گیری به کار رفته است و بهر حال از مقوله‌ی کمیت است.

صوفی از باده به «اندازه» خورد نوشش باد ورنه « اندیشه » اینکار فراموشی باد با اینکه مفهوم اندازه، که در چهارچوب مسائل مربوط به کمیت قابل عمل است اما در عین حال از کیفیت جدائی‌ناپذیر می‌نماید. چرا ؟

خرده سنگ‌هایی در نظر بگیریم (از لحاظ کمی) یکی بزرگ است، و دیگری کوچک یکی ریزتر است و دیگری درشت‌تر ... اما خرده سنگها در مجموع ابعاد معینی دارند هرگز خرده سنگی با ابعاد ۵۰۰ متر دیده نشده است و اگر سنگی چنین یافت شود، دیگر خرده سنگ نیست، بلکه تخته‌سنگ است. آدم‌هایی هستند بلند قامت‌اند، و آدم‌هایی کوتاه‌قد، اما بهر حال تاکنون آدمی به قامت ۵ متر دیده نشده است. که فی‌المثل با نصد کیلو هم وزن داشته باشد. کمیت با نصد کیلو وزن و پنج متر قد برای آدم جوو در نمی‌آید و این امر برای هر شینی و هر بدیده صادق است.

بنابر این کیفیت هر شینی در رابطه‌ی معینی با کمیت همان شینی است و موضوع قابل تأکید آنکه اندازه بعنوان حصر کیف و کم همیشه عینی و قابل اندازه‌گیری است.

از آنچه گفتیم چنین نتیجه می‌گیریم که اندازه یعنی تناسب و تطابق و وحدت دو چشم‌انداز از شینی یعنی کیف و کم یا چند و چون آن و بهمین دلیل است که برای هر شینی اندازه‌مایست که با کیفیت و کمیت آن در تناسب و در رابطه است. این تطابق رانمی‌توان

از میان برداشت و اگر چنین شود دیگر شبی، آنچه که هست، نخواهد بود و «هستی» کنونی‌اش را از دست خواهد داد.

در اینجا به بحث خود خاتمه می‌دهیم، و اگر فرصتی باشد و بخت سازگار، سایر مسائل مربوط به حرکت دیالکتیکی «اندیشه» و «عمل» را در مقاله‌ای دیگر مطرح خواهیم نمود که عمده‌ترین آنها اصول و قواعد و مقوله‌های دیالکتیک و آنگاه خود مساله «معرفت» است.

نیازهای زیربنائی و دراز مدت سیستم توزیع محصولات منتخب کشاورزی در ایران

مقدمه :

«اندیشه‌های رستاخیز» از آغاز انتشار ضمن تاکید بر طرح مطالب ایدئولوژیک و فلسفی از دیدگاههای علمی، هر بار بهمد صاحب نظری گوشیده است بر یکی از مسائل مهم و حساس (اقتصادی و رفاهی و...) انگشت بگذارد و بحث و بررسی ایجاد کند. و اما نکته‌ی گفتنی در این میان آنست که هیچگاه برآنچه اراده شده مهر قاطعیت و اطلاق نمیگردد بلکه در پی نشر هر یک از این مطلبها امیدوار است «گفتگو و تبادل نظری» بقصد راهجویی پراکنگشته شود. زیرا همچنان براین عقیده استوار است که تنها از رهگذر این «گفت و شنودها» و «داد و ستدهای فکری» است که می‌توان براه حل‌های راستین دست یافت. خاصه که این شیوه راهیابی درست باب طبع «رستاخیز» و دموکراسی «رستاخیزی» ما است.

مقاله‌ی زیر را که در قلمرو «نیازهای زیربنائی نظام توزیع محصولات منتخب کشاورزی» تهیه شده است و بیشک یکی از اساسی‌ترین و مهمترین مسائل اقتصادی و رفاهی امروز و فردای ما است) - با همان دید و امید بچاپ سپردیم که دیگر اصحاب نظر درباره آن به ابراز رای و احیاناً نقد بنشینند - باشد بهترین شیوه‌ها و راهها براین زمینه دریافت شود.

«اندیشه‌های رستاخیز»

سیستم توزیع کالاها و خدمات در ایران هنوز تا حد زیادی مبتنی بر واحدهای صنفی سنتی مانند مغازه‌های کوچک است که لزوماً و باتوجه به اشتغال افراد اقتصادی نیست. بعلاوه نیازهای اساسی ایران سرمایه‌گذاری در سیستم توزیع در درازمدت نیز تا بحال بطریق علمی برآورد نشده است. آنچه در زیر ارائه می‌شود کوششی است مقدماتی در این جهت که می‌توان بعنوان مبنای بحث به آن توجه کرد.

مهمترین متغیر اقتصادی که چنین بحثی را طبیعتاً باید با آن شروع کرد جمعیت فعلی و آینده کشور است زیرا هدف نهائی هر سیستم اقتصادی تأمین مایحتاج مردم و رفاه نسبی آنهاست گویا آنکه درجه چنین رفاهی بر حسب کشورها متفاوت است.

اول - پیش‌بینی جمعیت کشور :

پیش‌بینی جمعیت يك کشور در دراز مدت بستگی به عوامل زیادی از قبیل ملاحظه نرخ رشد گذشته و عوامل موثر در شکل یافتن و اثر کردن بر آن در حال و آینده دارد. نرخ رشد و ازدیاد جمعیت ایران در چند سال گذشته معلول کاهش نرخ مرگ و میر بر اثر پیشرفت‌های بهداشتی و پزشکی، زاد و ولد زیادتر و سطح زندگی و درآمد بهتر در اثر رشد اقتصادی سریع بوده است. رشد اقتصادی در مراحل پیشرفته خود منتهی به کاهش نرخ رشد جمعیت می‌گردد لیکن در ایران برغم برنامه‌های تنظیم خانواده رشد اقتصادی با افزایش نسبی جمعیت همراه بوده است.

جمعیت ایران را در سی و پنج سال آینده می‌توان روی سه فرض بالا ، متوسط و پائین پیش‌بینی کرد فرض «بالای» جمعیت مبتنی بر اینست که نرخ رشد مرکب سالانه جمعیت از ۲٫۶۸ درصد در دوره ۲۰۳۵ - ۲۰۲۵

به ۲۵۵۰ درصد در دوره ۲۵۵۰ - ۲۵۳۵ و به ۲۱۵ درصد در دوره ۲۵۷۰ - ۲۵۵۰ برسد در این فرض کاهش نرخ رشد جمعیت بمیزان شدیدی نیست و دال بر این خواهد بود که اقداماتی که در جهت تنظیم خانواده بعمل می‌آید زیاد موفق نباشد، بر مبنای چنین فرض «بالای» جمعیتی، جمعیت ایران از ۳۳۶ میلیون نفر در ۲۵۳۵ به نزدیک ۷۵ میلیون نفر در سال ۲۵۷۰ خواهد رسید که افزایشی بمیزان ۲۲۳ برابر در ۳۵ سال خواهد بود. نرخ کلی رشد جمعیت برای تمام این دوره (۲۵۳۵ - ۲۵۷۰) در سطح ۳۲ درصد در سال است. فرض «متوسط» جمعیت که جمعیت ایران را در سال ۲۵۷۰ به ۶۵ میلیون نفر می‌رساند دارای نرخ رشد ملی ۱۹ درصد برای دوره ۷۰ - ۲۵۳۵ خواهد بود. در این فرض نرخ رشد جمعیت کشور از ۲۶۸ درصد ۷۰ - ۲۵۵۰ کاهش مییابد. در چنین فرض، نرخ زاد و ولد کمتر از میزان مشابه خود در گذشته خواهد بود و علت این امر می‌تواند بالا رفتن سطح زندگی بموازات رعایت دقیقتر برنامه تنظیم خانواده باشد. در این فرض جمعیت ایران در ۳۵ سال مورد بحث ۱۹۴ برابر خواهد شد. فرض «پائین» جمعیت مبتنی بر این نظر است که جمعیت ایران با نرخ رشد مرکب ۱۴۷ درصد در سال یعنی تقریباً نصف نرخ رشد جمعیت ۲۰ سال گذشته که ۲۹۰ درصد در سال بوده رشد کند. چنین فرضی در صورتی حاصل خواهد شد که کوششهای تنظیم خانواده در حد بسیار بالائی چه در شهر و چه در روستاها موفق باشد.

از سه فرض بالا فرض اول «محتمل» فرض دوم «قابل حصول» و «فرض سوم» نسبتاً غیر واقعی بنظر می‌رسند، در محاسبات این بررسی فرض متوسط و دوم مورد قبول و ملاک سایر محاسبات قرار گرفته

است. کنترل جمعیت در ایران با توجه به امکانات تولیدی و عوامل تولید آن بویژه کمی نسبی آب و خاک مساعد کشاورزی امری ضروری بنظر می‌رسد. بنا براین در عین حال که ممکنست فرض بالای اول رشد جمعیت در ایران تحقق یابد باید اقداماتی نمود که فرض دوم «متوسط» تحقق یابد نه فرض اول «بالا».

توفیق دراین امر در تسهیل رشد اقتصادی و اجتماعی کشور اثر بسزائی خواهد داشت. رساندن نرخ رشد جمعیت ایران به فرض سوم و پائین ذکر شده در فوق اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل خواهد بود. بنا براین فرض ما اینست که جمعیت ایران در ۲۵۷۰ به ۶۵ میلیون نفر یا حدود دو برابر جمعیت سال ۲۵۳۵ کشور خواهد رسید.

دوم - ترکیب شهری - روستائی جمعیت ایران:

توزیع جغرافیائی جمعیت در سطح کشور عامل مهمی برای برنامه‌ریزی سیستم توزیع کالا های کشاورزیست. ترکیب شهری - روستائی جمعیت در داخل استانها و تفاوتهای آن در میان استانها نیز اثر مهمی بر شبکه توزیع خواهد داشت. بنا بر این داشتن ایده‌آل کلی ولی جامع در مورد ترکیب شهری-روستائی جمعیت کشور در استانهای مختلف و طرز برقراری ارتباط کالائی میان مناطق دارای مازاد و کمبود محصولات کشاورزی امری ضروری است.

شهرنشینی و هجوم بشهرها در ایران حدود سی سال قبل آغاز شد در حال حاضر قریب ۴۷ درصد جمعیت ایران در مناطق شهری است. نرخ شهرنشینی در ایران از ۳۱٫۵ درصد در سال ۲۵۱۵ به ۳۸ درصد در سال ۲۵۲۵ و ۴۶٫۸ درصد در ۲۵۳۵ تغییر یافته است لیکن از نظر میزان شهرنشینی در مناطق مختلف

جدول شماره ۱

شاخص شهر نشینی بتفکیک استانهای کشور در سال ۲۵۳۵

نام استان	میزان شهر نشینی (درصد)	شاخص شهر نشینی (متوسط کشور = ۱۰۰)	تفاوت به متوسط کشور بالاتر از متوسط + پائین تر از متوسط -
مرکزی	۷۹/۷	۱۷۰/۳	+ ۷۰/۳
گیلان	۲۹/۱	۶۲/۲	- ۳۷/۸
مازندران	۳۲/۶	۶۹/۷	- ۳۰/۳
آذربایجان شرقی	۳۶/۳	۷۷/۶	- ۲۲/۴
آذربایجان غربی	۳۲/۱	۶۸/۶	- ۳۱/۴
کرمانشاهان	۴۳/۴	۹۲/۷	- ۷/۳
خوزستان	۵۸/۱	۱۲۴/۱	+ ۲۴/۱
فارس	۴۲/۲	۹۰/۲	- ۹/۸
کرمان	۳۱/۴	۶۷/۱	- ۳۲/۹
خراسان	۳۸/۳	۸۱/۸	- ۱۸/۲
اصفهان	۶۲/۹	۱۳۴/۴	+ ۳۴/۳
سیستان و بلوچستان	۲۴/۵	۵۲/۴	- ۴۷/۶
کردستان	۲۴/۲	۵۱/۷	- ۴۸/۳
همدان	۲۸/۵	۶۰/۹	- ۳۹/۱
چهارمحال و بختیاری	۳۵/۶	۷۶/۱	- ۲۳/۹
لرستان	۳۱/۸	۶۷/۹	- ۳۲/۱
ایلام	۱۹/۷	۴۲/۱	- ۵۷/۹
بوشهر	۳۴/۱	۷۲/۹	- ۲۷/۱
زنجان	۲۴/۹	۵۳/۲	- ۴۶/۸
یزد	۶۱/۲	۱۳۰/۸	+ ۳۰/۸
هرمزگان	۲۶/۸	۵۷/۳	- ۴۲/۷
کهگیلویه و بویر احمد	۱۲/۷	۲۲/۱	- ۷۲/۹
سمنان	۳۷/۹	۷۹/۳	- ۲۰/۷
کل کشور	۴۶/۸	۱۰۰/-	-

کشور اختلافات زیادی مشهود است چنین اختلافاتی در دهه گذشته ادامه یافته و حتی در سال ۲۵۳۵ نابرابری شهرنشینی در میان استانهای مختلف کشور کاملاً مشهود است تنها چهار استان مرکزی، اصفهان، خوزستان، ویزد دارای شهرنشینی بیشتری در مقایسه با متوسط ملی بوده و بقیه استانها زیر متوسط ملی شهرنشینی کشور (۴۶٫۸ درصد) قرار داشته‌اند.

پنج استان ایران یعنی استانهای مرکزی، آذربایجان شرقی و خوزستان، اصفهان و خراسان جمعاً ۱۰٫۴۳ میلیون نفر از جمعیت ایران که ۶۶ درصد کل جمعیت شهری کشور را در سال ۲۵۳۵ تشکیل می‌دهد در خود داشته‌اند. در توزیع منطقه‌ای و استانی جمعیت کشور در ۳۵ سال آینده پیش‌بینی می‌شود برابری بیشتری میان رشد اقتصادی و اجتماعی مناطق مختلف کشور بوجود آید و رشد متعادل‌تر نواحی مختلف کشور بنابر ضرورت منابع طبیعی و عوامل تولید کشور هدف باشد و فشارهایی که هم‌اکنون در این مرحله از رشد اقتصادی ایران که کشور بطرف صنعتی شدن پیش می‌رود و در اثر تمرکز بیش از حد جمعیت در برخی نواحی شهری احساس می‌شود کمتر شود. با در نظر گرفتن مطالب فوق می‌توان چنین خاطر نشان ساخت که: کل جمعیت ایران از ۳۳٫۵۹ میلیون نفر در ۲۵۳۵ به ۴۷ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۶۵ میلیون نفر در ۲۵۷۰ افزایش خواهد یافت. نرخ رشد مرکب سالانه جمعیت در چنین وضعی ۲٫۲۶ درصد در دوره ۵۰ - ۲۵۳۵ و ۱٫۶۳ درصد در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ خواهد بود.

جمعیت شهری ایران دارای نرخ رشدی بمراتب زیادتر از نرخ کلی رشد جمعیت کشور خواهد بود. جمعیت شهری کشور از ۱۵٫۷۲ میلیون نفر در ۲۵۳۵ به ۳۱٫۵ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۵۴ میلیون نفر در

سال ۲۵۷۰ خواهد رسید. نرخ جمعیت شهری در دوره ۵۰ - ۲۵۳۵. ۴۷ درصد در سال فرض شده است که به ۲۷۳ درصد در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ کاهش یابد. باین ترتیب تصور می‌رود که نسبت جمعیت شهرنشینی کشور بکل جمعیت آن از حدود ۴۷ درصد حاضر به ۶۷ درصد در ۲۵۵۰ و به ۸۳ درصد در ۲۵۷۰ برسد.

جمعیت روستائی کشور از ۱۷۸۸ میلیون نفر در ۲۵۳۵ به ۱۵۰۵ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۱۱ میلیون نفر در ۲۵۷۰ کاهش خواهد یافت. نرخ کاهش سالانه جمعیت روستائی کشور ۰٫۹۵ درصد در دوره ۵۰ - ۲۵۲۵ خواهد بود که به ۱٫۷۰ درصد در سال در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ خواهد رسید. پیش‌بینی توزیع منطقه‌ای جمعیت کشور نشان می‌دهد استان مرکزی همچنان در زمره فشرده‌ترین و متمرکزترین منطقه کشور از لحاظ تراکم جمعیت باقی خواهد ماند و حتی بر درجه تراکم جمعیت آن در دوره ۳۵ ساله مورد نظر افزوده خواهد گشت. جمعیت استان مرکزی در ۲۵۷۰ درصد ۱۶٫۱ میلیون نفر یا ۲۴٫۶ درصد کل جمعیت کشور بنظر می‌رسد که با ۲۰٫۶ درصد کل جمعیت کشور در حال حاضر قابل مقایسه است.

در ۳۵ سال آینده بر آهنگ شهرنشینی کشور در حدی افزوده خواهد شد که در سال ۲۵۷۰ در بسیاری از مناطق کشور جمعیت شهری بیش از ۷۰ درصد کل جمعیت را تشکیل خواهد داد.

سوم - مناطق شهری و توزیع آمایش آنها:

صرف‌نظر از کل جمعیت کشور و نسبت شهرنشینی و روستانشینی آن برای برنامه‌ریزی دراز مدت سیستم توزیع محصولات کشاورزی داشتن اطلاعاتی نسبت به

طرز استقرار جمعیت در مناطق مختلف کشور ضروریست. بنظر میرسد در ۲۵۷۰ مناطق روستائی همچنان تولید کنندگان عمده محصولات کشاورزی و مناطق شهری مصرف کنندگان مهم و عمده آن باشند. واردات محصولات کشاورزی را نیز باید در ایران بر مازاد محصولات کشاورزی مناطق روستائی افزود و این دو جمعا مازاد محصولات کشاورزی را تشکیل خواهند داد که باید میان مناطق شهری توزیع گردد. مقداری کوشش نیز برای رساندن محصولات کشاورزی از مناطق روستائی دارای مازاد به مناطق روستائی دارای کمبود و یا برای رساندن محصولات کشاورزی وارداتی بمناطق روستائی دارای کمبود ضروری خواهد بود. مکانیسم توزیمی که از این لحاظ ضروری بنظر می‌رسد می‌تواند بشرح زیر خلاصه شود:

۱- از مناطق روستائی دارای مازاد به مناطق شهری دارای کمبود (که شامل مناطق شهری دارای روستاهای مازاددار نیز باشد).

۲- از مناطق روستائی مازاددار مستقیما به مناطق روستائی دارای کمبود.

۳- از مناطق روستائی دارای مازاد به مناطق شهری دارای روستاهای کمبوددار و از مناطق شهری چنین نواحی بقسمتهای روستائی آنها.

۴- توزیع غلات وارداتی و دیگر محصولات کشاورزی وارداتی میان مناطق شهری دارای کمبود.

۵- توزیع غلات و محصولات کشاورزی وارداتی میان مناطق روستائی دارای کمبود.

مکانیسم توزیع احتملا مبتنی بر آوردن محصولات کشاورزی وارداتی به نقاط مهم شهری دو بدو امر و سپس توزیع آنها میان روستاهای کمبوددار آن نقاط خواهد بود.

بهر تقدیر مناطق شهری چه آنها که دارای مازاد محصولات کشاورزی در روستاهای خود هستند و چه آنها که از این لحاظ کمبود دارند نقاط ارتباطی مهمی در شبکه توزیع خواهند بود.

تمرکز جمعیت شهری که در حال حاضر در شهرهای معدودی است در سالهای آینده چنین نخواهد بود. بعنوان مثال در سال ۲۵۳۵ تهران به تنهایی ۲۸٫۶ درصد جمعیت شهری کشور را در خود داشت و شهر دیگری نبود که جمعیت آن متجاوز از يك میلیون نفر باشد. متوسط جمعیت هر شهر بدون تهران ۳۱ هزار نفر و بدون در نظر گرفتن شهرهایی که جمعیت آنها بیشتر از ۲۵۰ هزار نفر بود، فقط ۲۲ هزار نفر در هر شهر بوده است در حالیکه در سال ۲۵۷۰ نه تنها از تراکم نسبی جمعیت در تهران کاسته خواهد شد بلکه سایر شهرهای مهم بمیزانی از جمعیت خواهند رسید که سرمایه گذاری در شبکه توزیع آنها توام با صرفه جوییهای اقتصادی بیشتری باشد. بنظر می رسد که جمعیت تهران در سال ۲۵۷۰ از مرز ۱۰ میلیون نفر بگذرد و حد مزبور برای سال ۲۵۷۰ حداکثر ظرفیت قابل اداره تهران خواهد بود. جمعیت تهران در سال ۲۵۷۰ در صورتی بحد مزبور خواهد رسید که برای گسترش فعالیتهای اقتصادی، صنعتی در سایر نواحی کشور و جلوگیری از افزایش مهاجرت به تهران اقدامات لازم در زمان مناسب معمول گردد والا تهران در آینده ای بسیار نزدیکتر بحد ۱۰ میلیون نفر خواهد رسید که با امکانات فیزیکی و محیطی آن برای رشد تطبیق نخواهد داشت. پیش بینی می شود جمعیت شاغل ایران در سال ۲۵۷۰ به ۲۵ میلیون نفر بالغ گردد که ۳۸ درصد کل جمعیت کشور را تشکیل خواهد داد. در حال حاضر جمعیت شاغل ایران حدود ۹ میلیون نفر است که ۲۷

درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد نسبت جمعیت شاغل بکل جمعیت کشور که در حال حاضر در حد ۲۷ درصد است ناشی از جوان‌گرایی جمعیت ایران است که قریب نیمی از آن فعلاً در گروه‌های سنی صفر تا پانزده سال تمام قرار دارند و بیشتر مصرف کننده‌اند. نتیجه کاهش نرخ رشد جمعیت ایران در آینده و رشد جمعیت گذشته با توجه به جوان‌گرایی آنها این خواهد بود که گروه‌های سنی صفر تا پانزده ساله کشور وارد نیروی کار شده و بر درصد نسبی افراد ۱۵ تا ۶۰ ساله بیفزاید. در بین سالهای ۲۵۳۵ - ۲۵۷۰ با در نظر گرفتن دانشجویان در حال تحصیل حدود ۱۶ میلیون نفر به جمعیت شاغل ایران از نظر سنی افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر باید ۱۶ میلیون شغل موثر جدید برای جمعیتی که بالقوه آماده بکار می‌شود فراهم گردد. مشاغل مزبور باید در رشته‌های بواقع مورد نیاز کشور مانند پزشکی، داروسازی، پرستاری، مهندسی رشته‌های مختلف تکنولوژیست آزمایشگاهی و نظائر آن ایجاد گردد نه بصورت دبیران تاریخ و ادبیات و ...

این میزان اشتغال از نظر نگارنده از بخش کشاورزی تا همین نخواهد شد و تنها امیدهای موثر او می‌تواند به گسترش صنعت و خدمات و تاحدی نیز صنایع وابسته به کشاورزی ارتباط یابد. زیرا امکانات و عوامل تولیدی کشور بویژه از نظر مقدار آب و خاک مساعد با تکنولوژی شناخته شده فعلی و با در نظر گرفتن امکانات شیرین کردن آب شور دریاها و صرفه‌جوییهای ممکن در مقدار آب مصرفی کشور مجموعاً در حدی نیست که بتوانیم به رشد بسیار زیاد کشاورزی و فراهم کردن امکانات زیاد اشتغال در آن امیدوار باشیم.

به احتمال قوی جمعیت شاغل در بخش

کشاورزی از ۳۵۰ میلیون نفر فعلی به ۲۵۰ میلیون نفر در ۲۵۷۰ خواهد رسید. این امر از این جهت است که زمینهای مساعد جدیدی بمقتلایزاید ممکنست به زیر کشت آورده نشود و شاید هم زمینهای فعلی وزمینهای مارژینالی که بهزیر کشت آورده شوند بیشتر زیر کشت عمقی قرار گیرند تا سطحی. تحقق این امر بنوبه خود نیازمند تلفیق واحدهای کوچک و غیر اقتصادی کشت و تاکید واقعی بر تعاونیهای تولید، کشت مکانیزه و کاهش نیروی انسانی در کشاورزی خواهد بود. نتیجه تحقق چنین امری کاهش تدریجی جمعیت شاغل در هر هکتار زمین زیر کشت و کاهش آن از سطح فعلی ۲۲۰ نفر در هر هزار هکتار به ۱۲۵ نفر در هر هزار هکتار در سال ۲۵۷۰ خواهد بود. با توجه به آنکه رقم مزبور در کشاورزی پیشرفته آمریکا ۲۵ نفر در هر هزار هکتار زمین در ۱۹۷۰ بوده بنظر نمی رسد که رقم ۱۲۵ نفر برای هر هزار هکتار زمین زیر کشت در ایران رقمی بسیار دور از واقع درآید.

باین ترتیب خدمات و صنعت باید حدود ۱۷ میلیون نفر را بخود جذب نموده و برای آنها ایجاد اشتغال کند که ۱۶ میلیون نفر ناشی از تغییر گروههای سنی افراد و ازدیاد افراد آماده بکار و یک میلیون نفر آن بیکار شدههای بخش کشاورزی باشند. بطور مسلم صنایع وابسته به محصولات کشاورزی از قبیل صنایع تبدیلی فرآوردههای کشاورزی باید نزدیک مزارع بزرگ و واحدهای کشت مکانیزه آینده قرار گیرند تا نه تنها کشاورزان بیکار شده در اثر رشد کشت مکانیزه بطور طبیعی جذب امکانات جدید اشتغال صنعتی در نزدیکی خود گردند بلکه از نظر سیستم توزیع در مجموع نیاز بسرمایه گذاریهای کمتری باشد. (در حال حاضر محصولات کشاورزی اکثرا بشهرها و یا نواحی شهری

آورده شده و پس از تبدیل بفرآورده‌های صنعتی ناشی از کشاورزی دوسرته به روستاها و نواحی روستائی اطراف شهرها برده میشود که مستلزم مقداری حمل و نقل زائد و هزینه‌های غیراقتصادی ناشی از آنهاست. استقرار صنایع روستائی در مجاورت واحدهای بزرگ گشت مکانیزه می‌تواند موجب صرفه‌جوییهای اقتصادی قابل توجهی در حمل و نقل کشور گردد. در برخی از صنایع تبدیلی فرآورده‌های کشاورزی، صرفه‌جوییهای ناشی از تولید بمقدار کثیر کمتر از هزینه‌های حمل و نقل و توزیع مواد اولیه و محصولات نهائی است) از این لحاظ باید بررسیهای دقیقی بویژه در مورد نقاط مطلوب استقرار صنایع روستائی با توجه به بازار جنب صرفه‌جوییهای لازم در سرمایه‌گذاریهای زیر بنائی حمل و نقل، بازاریابی و توزیع و نزدیکی بمنابع مواد اولیه و شعاع عمل اقتصادی آنها صورت گیرد. پیروی از چنین استراتژی استقرار صنایع روستائی نه تنها منتهی به ایجاد امکانات اشتغال در مجاورت نواحی روستائی دارای استعداد خواهد گشت بلکه می‌تواند به رشد متعادل قری در میان نقاط تولیدی کشور منتهی شود در عین آنکه از اتلاف وقت و سرمایه‌گذاری در نقاط بی‌استعداد کشور از نظر کشاورزی و صنعت جلوگیری شود.

چهارم - رشد اقتصادی آینده :

برای برنامه‌ریزی سیستم توزیعی محصولات کشاورزی کشور بناچار باید در مورد تقاضای غذای جمعیت والگوی رشد اقتصادی کشور و سطح درآمد قابل مصرف سرانه ایده‌هائی ولو در حد تقریب فراهم آید و بهمین جهت در قسمت زیر رشد اقتصادی آینده کشور و تقاضای غذائی مردم آن مورد پیش‌بینی قرار

میگیرد:

۱- روند تولید ناخالص ملی

رشد سریع اقتصادی ایران در سالهای اخیر و نرخ قابل توجه رشد اقتصادی کشور در مقایسه با ضوابط بین‌المللی سنجش رشد امریست بدیهی که نیازی بتوضیح ندارد در اینجا روند آینده رشد اقتصادی در قالب تولید ناخالص ملی مورد بحث قرار می‌گیرد. این پیش‌بینی‌ها براساس فرض‌های زیر است:

(۱) - پیش‌بینی‌ها بقیمت ثابت سال ۲۵۳۴ مورد بحث خواهند بود.

(۲) - اهمیت بخش نفت از نظر سهم ارزش افزوده آن در تولید ناخالص ملی تدریجاً کاهش خواهد یافت و بنظر میرسد این کاهش پس از برنامه عمرانی ششم (۲۵۴۱) شروع شود. بدیهی است این کاهش بصورت تقلیل درآمد حاصله از صادرات نفت خام خواهد بود. صنایع وابسته به نفت از قبیل صنایع پتروشیمی، کود شیمیائی و پلاستیک سازی مسلماً نقش بیشتری را در ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تولید ناخالص ملی ایفا خواهند کرد. باین ترتیب پیش‌بینی می‌شود سهم نسبی درآمد مستقیم صادراتی نفتی در کل تولید ناخالص ملی کشور از ۳۶٫۱ درصد در سال ۲۵۳۴ به ۲۱ درصد در ۲۵۴۱ و ۹ درصد در سال ۲۵۵۰ و به‌رقم پائین ۳ درصد در سال ۲۵۷۰ برسد.

(۳) - پیش‌بینی ارزش افزوده بخش کشاورزی به نرخ مرکب سالانه ۲٫۲ درصد بقیمتهای ثابت در دوره ۷۰ - ۲۵۳۵ اضافه گردد. نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره ۴۱ - ۲۵۳۴ حدود ۲٫۶ درصد در سال بقیمتهای ثابت سال ۲۵۳۴ فرض می‌شود. سرمایه‌گذاری‌هایی که برای افزایش تولید و بازده کشاورزی در برنامه ششم بشود نتایج خود را در

برنامه‌های عمرانی هفتم و بعد از آن آشکار خواهد نمود و می‌توان انتظار داشت که بسبب تحقق چنین سرمایه-گذاری‌هایی نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در دوره ۵۰ - ۲۵۴۱ بهیچتهای ثابت سال ۲۵۳۴ کمی بالاتر و درحد ۳٫۲ درصد درسال باشد.

در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ نرخ رشد مرکب سالانه ارزش افزوده بخش کشاورزی بهیچتهای ثابت سال ۲۵۳۴ کمتر از دو درصد بنظر می‌رسد. باچنین نرخ-های رشدی درحالیکه قدر مطلق ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران از ۳۳۴ میلیارد ریال در ۲۵۳۴ به ۷۳۰ میلیارد ریال درسال ۲۵۷۰ افزایش خواهدیافت سهم نسبی بخش کشاورزی این دوره در قسمت غیر نفتی تولید ناخالص ملی از ۱۴٫۸ درصد به ۳ درصد کاهش خواهد یافت.

(۴) - قسمت اعظم رشد اقتصادی ایران ازبخش صنعت ناشی خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که این بخش با نرخ رشد مرکب سالانه‌ای درحدود ۸٫۲ درصد در سال در دوره ۷۰-۲۵۳۴ پیش رود. رشد ارزش افزوده بخش صنعت حدود ۱۷ درصد درسال در دوره ۴۱ - ۲۵۳۴، حدود ۱۱ درصد درسال در دوره ۵۰ - ۲۵۴۱ و پس از آن یعنی طی دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ درحدود ۴ تا ۵ درصد درسال پیش‌بینی می‌گردد. این پیش‌بینی مبتنی براین فرض است که سرمایه‌گذاری‌های گذشته در صنایع سنگین در دوره برنامه ششم شمر خواهند رسید و سرمایه‌گذاری‌های بنیادی و زیربنائی بعدی خواهند رسید که نرخ رشد ۱۰ تا ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش نفت را در دهه آینده تحقق بخشند و پس از آن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت بهیچتهای ثابت درحد عادی ۴ تا ۵ درصد درسال تثبیت شود. سهم نسبی بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از

حدود ۳۱ درصد فعلی به ۴۸ درصد در سال ۲۵۷۰ افزایش خواهد یافت.

(۵) - بخش خدمات تابعی از نرخهای رشد مفروض برای بخشهای کشاورزی صنعت و همچنین الگو و میزان دخالت دولت در امور اقتصادی کشور و فعالیت های تولیدی آن و خدمات اجتماعی خواهد بود و نرخ رشد آن میان بخشهای کشاورزی و صنعت در حد ۶٫۵ درصد در سال برای کل ۲۵۷۰ - ۲۵۳۴ فرض شده است. آهنگ رشد بخش خدمات که بعد کافی دارای رشد نبوده در برنامه ششم سریعتر و در حد ۱۱ تا ۱۱٫۵ درصد در سال بنظر می رسد و پس از آن بمیزان ۷ درصد در سال در دوره ۲۵۵۰ - ۲۵۴۱ و ۴ تا ۵ درصد در سال در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ خواهد بود. سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در حد ۵۴ درصد) با گاهشی مختصر در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ به ۴۹ درصد خواهد رسید.

(۶) - فرض دیگری که در مورد این پیش بینی ها وجود دارد افزایش سهم خالص مالیاتهای غیر مستقیم در تولید ناخالص ملی در سالهای آینده است. در حال حاضر سهم مزبور در کل تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص ملی بدون نفت بترتیب ۱٫۶ درصد و ۲٫۶ درصد است. با توجه به صنعتی شدن کشور رشد سهم خالص مالیاتهای غیر مستقیم بتولید ناخالص ملی کشور سریع پیش بینی می شود. در نتیجه پیش بینی می شود خالص دریافتی از محل مالیاتهای غیر مستقیم از حد ۵۹ میلیارد ریال در ۲۵۳۴ به ۲۱۰ میلیارد ریال در ۲۵۷۰ و تا حدود ۳٫۶ برابر افزایش یابد و سهم نسبی خالص مالیاتهای غیر مستقیم در تولید ناخالص ملی کشور از ۱٫۶ درصد فعلی به حدود ۸ درصد در سال ۲۵۷۰ افزایش یابد.

بر اساس فرض‌های فوق پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص ملی ایران بقیتمت‌های ثابت در دوره مورد بحث یعنی ۳۵ سال ۲۵۷۰ - ۲۵۳۵ بیش از ۷ برابر شود. تولید ناخالص ملی کشور که در سال ۲۵۳۵ بالغ بر ۳۶۷۶ میلیارد ریال بود حداقل به رقمی به میزان ۶۶۵۰ میلیارد ریال در سال ۲۵۴۱، ۱۲۲۰۰ میلیارد ریال در سال ۲۵۵۰ و ۲۶۷۰۰ میلیارد ریال در سال ۲۵۷۰ خواهد رسید. نرخ رشد تولید ناخالص ملی کشور در دوره ۲۵۴۱ - ۲۵۳۴ در حدود ۹ درصد در سال بقیمت‌های ثابت، برای دوره ۲۵۵۰ - ۲۵۴۱ در حدود ۷ درصد در سال و برای دوره ۲۵۷۰ - ۲۵۵۰ در حدود ۴ درصد در سال فرض شده است با قبول این فروض تولید ناخالص سرانه کشور بقیتمت‌های ثابت ۱۷۳۱۰۰ ریال (۲۴۵۰ دلار) در سال ۲۵۴۱، ۹۵۵۶۰۰ ریال (۳۶۷۰ دلار) در سال ۲۵۵۰ و ۴۱۰۸۰۰ ریال (۵۸۱۰ دلار) در سال ۲۵۷۰ خواهد بود و با تحقق این حداقل‌ها ایران در مدتی که حدود سه دهه خواهد بود به سطح درآمد سرانه اکثر کشورهای صنعتی خواهد رسید. دقت شود که ارقام فوق بعنوان «حداقل» ارائه می‌شوند و در عمل ممکنست آهنگ رشد اقتصادی ایران به مراتب سریعتر از نرخهای رشد مفروض ما باشد و ایران در مدت کوتاه‌تر به درآمدهای سرانه بالاتر نزدیک ۶ هزار دلار در سال برسد. نرخهای رشد مذکور بنحوی در نظر گرفته شده که نابرابریها، تنگناها و عدم تعادل‌های عمده‌ای ایجاد نکند و ضمن حفظ يك آهنگ مستمر سرمایه‌گذاری مصارف بخش خصوصی و عمومی هم به حداقل لازم تقلیل یابد. جدول شماره ۲ برآورد مصرف و تشکیل سرمایه اقتصاد ایران را ارائه می‌کند:

پیش‌بینی‌های مذکور در جدول فوق مبتنی بر جنبه‌های زیر است:

(۱) - محدود کردن مصرف بخش‌های خصوصی و عمومی به حدود معقول و منطقی.

(۲) - اختصاص دادن قسمت مهمی از تولید ناخالص ملی برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی.

(۳) - نقیصت و تشویق بخش خصوصی برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور.

(۴) - محدود کردن میزان مداخله دولت در جریان رشد اقتصادی کشور برشته‌های اساسی و ضروری، با در نظر گرفتن شرایط فوق، پیش‌بینی می‌شود مخارج مصرفی از ۱۵۳۴ میلیارد ریال در سال ۲۵۳۴ به ۱۳۰۸۰ میلیارد ریال در ۲۵۷۰ افزایش یابد که نرخ رشدی معادل ۶۱ درصد برای تمام دوره ۲۵۳۵ تا ۲۵۷۰ خواهد داشت پس رشد مخارج مصرفی بخش خصوصی در برنامه ششم عمرانی کشور و حتی بعد از آن از سال ۲۵۵۰ بالاتر از ۶۱ درصد در سال بنظر می‌رسد.

فرض شده است مخارج مصرفی بخش دولتی با نرخ ۱۶ درصد در سال در دوره ۴۱ - ۲۵۳۴ و پس از آن با کاهش شدید به میزان ۶ درصد در سال در دوره ۵۰ - ۲۵۴۱ و ۳۵ تا ۴ درصد در سال در دوره ۷۰ - ۲۵۵۰ افزایش یابد.

۲- روند مخارج مصرفی:

علاوه بر متغیرهای جمعیت و رشد اقتصادی، مخارج مصرفی بخش خصوصی متغیر مهم دیگری برای تفکر در برنامه‌ریزی شبکه توزیع محصولات کشاورزی خواهد بود افزایش درآمدها و توزیع بهتر آن در میان مناطق شهری و روستائی و در داخل استانها اثر قابل توجهی بر تقاضای غذایی افراد خواهد داشت. در حال حاضر تفاوت‌های بارزی میان مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستائی هم در داخل استانها و هم در میان استانها

وجود دارد.

لیکن برای برنامه ریزی درازمدت پیش بینی می شود چنین نابرابریهایی تدریجا روبه کاهش رود بویژه که در سالهای آینده بنظر می رسد گسترش اقتصاد ممالک در نواحی معدودی متمرکز باشد و نتایج رشد اقتصادی مناطق جغرافیائی بیشتری از کشور را دربر گیرد . چون در قسمتهای زیر پیش بینی هائی درموردافزایش مصرف مواد منتخب کشاورزی داده خواهد شد، از تکرار آن در اینجا خودداری می شود.

پنجم - توزیع محصولات کشاورزی در آینده :

حقایق عمده ای که در مورد توزیع محصولات کشاورزی پیش روی ما قرار خواهند گرفت و باید قرار گیرند بشرح زیر است:

۱- جمعیت ایران از ۳۳ر۵۹ میلیون نفر در ۲۵۳۵ به ۴۷ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و حدود ۶۵ میلیون نفر در ۲۵۷۰ افزایش خواهد یافت.

۲- جمعیت شهری با آهنگ سریعتری رشد خواهد کرد و به ۳۱ر۵ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۵۴ میلیون نفر در ۲۵۷۰ خواهد رسید. سهم جمعیت شهری در کل جمعیت کشور از ۴۶ر۸ درصد در ۲۵۳۵ به ۶۷ درصد در ۲۵۵۰ و ۸۳ درصد در ۲۵۷۰ خواهد رسید.

۳- جمعیت روستائی با آهنگ رشدی منفی در دوره ۷۰ - ۲۵۳۵ همراه خواهد بود و از ۱۷ر۹ میلیون نفر در ۲۵۳۵ به ۱۵ر۵ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۱۱ میلیون نفر در ۲۵۷۰ خواهد رسید.

۴- فرآیند شهری شدن جوامع کشور گسترده تر خواهد بود و در سال ۲۵۷۰ تقریبا تمام استانهای کشور دارای نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت متجاوز از ۷۵ درصد خواهند بود.

۵- بنیاد شغلی جمعیت نیز تغییرات وسیعی خواهد نمود. سهم اشتغال در بخش کشاورزی از حدود ۴۰ درصد فعلی به ۱۰ درصد در ۲۵۷۰ خواهد رسید و کل جمعیت شاغل از ۸۷ میلیون نفر در ۲۵۳۴ به ۱۳۶ میلیون نفر در ۲۵۵۰ و ۲۵ میلیون نفر در ۲۵۷۰ بالغ خواهد شد.

۶- بنیاد سنی جمعیت نیز تغییرات وسیعی خواهد نمود از این لحاظ افراد بیش از ۱۵ سال نسبت بالاتری از جمعیت را در مقایسه با وضع فعلی تشکیل خواهند داد.

۷- تعداد شهرها از ۳۶۵ شهر در ۲۵۳۵ به بیش از ۶۰۰ شهر در ۲۵۷۰ و تعداد شهرهای بزرگ دارای بیش از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت از ۸ عدد فعلی به نزدیک ۴۵ شهر در ۲۵۷۰ خواهد رسید.

۸- تعداد دهات کشور از حدود ۶۲ هزار فعلی تحت تاثیر نفوذ کشور و صنعت و فعالیتهای کشاورزی بزرگ و پروژه‌های دامپروری و دامداری بزرگ تجاری کاهش خواهد یافت. همچنین برقراری و تاسیس صنایع روستائی قسمتی از خلأئی را که در حال حاضر میان شهرها و روستاها وجود دارد پر خواهد کرد.

۹- تولید ناخالص ملی سرانه از ۱۱۱۱۹۰ ریال در ۲۵۳۴ به حدود ۱۷۳۱۰۰ ریال در ۲۵۴۱ و ۲۵۹۶۰۰ ریال در ۲۵۵۰ و ۴۱۰۸۰۰ ریال در ۲۵۷۰ به قیمتهای ثابت سال ۲۵۳۴ افزایش خواهد یافت. عبارت دیگر تولید ناخالص سرانه قیمتهای ثابت در سی و پنج سال آینده حداقل حدود ۴ برابر خواهد شد.

۱۰- توزیع درآمد میان نواحی شهری و روستائی و در داخل و میان استانها با برابری بیشتری همراه خواهد بود و نابرابری فعلی درآمد شهری - روستائی که در حدود نسبت ۴۶ به ۱ برآورد می‌شود به ۱۸ به ۱ در ۲۵۷۰ کاهش خواهد یافت. مخارج سرانه مصرفی

افراد شهری از حدود ۸۳۴۶۰ ریال در ۲۵۳۴ به ۲۱۷۹۶۰ ریال در ۲۵۷۰ بالغ خواهد شد ولی مخارج سرانه مصرفی افراد روستائی از ۱۹۱۷۷ ریال در ۲۵۳۴ به ۱۱۹۰۹۰ ریال در همین دوره افزایش خواهد یافت.

۱۱ - تقاضای مواد غذایی و ترکیب آن تحت تاثیر افزایش درآمد سرانه و توزیع برابرتر درآمدها تغییرات عمده‌ای خواهد یافت و اختلاف عمده‌ای که بین سطح مصرف شهری و روستائی در حال حاضر وجود دارد تقریباً ناچیز خواهد شد. میزان مصرف سرانه مواد غذایی که در حال حاضر معادل ۴۵۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم است به حدود ۶۰۰ کیلوگرم در ۲۵۵۰ و قریب ۷۲۵ کیلوگرم در ۲۵۷۰ خواهد رسید. از نظر ترکیب مصرف مواد غذایی بر سهیم مواد پروتئینی و میوه‌ها و سبزیها افزوده و از سهیم نسبی مواد نشاسته‌ای بویژه گندم کاسته خواهد شد.

۱۲ - کل تقاضای مواد غذایی ایرانیان از ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن در حال حاضر به حدود ۳۰ میلیون تن در سال ۲۵۵۰ و قریب ۵۰ میلیون تن در ۲۵۷۰ خواهد رسید که از این مقدار نزدیک ۸۰ درصد یا ۴۰ میلیون تن آن باید در نواحی شهری و ۱۰ میلیون تن بقیه در نواحی روستائی توزیع گردد.

۱۳ - از حدود ۵۰ میلیون تن تقاضای مواد غذایی سالانه ایران در ۲۵۷۰ حدود ۵ میلیون تن یا ۱۰ درصد با هزینه‌ای قریب ۳ تا ۳۵ میلیارد دلار باید از خارج وارد شود و بقیه در کشور تولید گردد و برای نیل به این منظور میزان تولید داخلی مواد غذایی باید از سطح فعلی به حدود سه برابر افزایش یابد والا نیازهای وارداتی بیشتر خواهد بود و ممکنست با کاهش درآمد نفت، منابع مالی لازم برای تامین آن فراهم نباشد حتی

اگر فراهم نیز باشد بصلاح دراز مدت کشور است که اتکانش بر عواید و درآمدهای نفتی نباشد.

ششم - استراتژی توزیع :

سیستم توزیع محصولات عمده کشاورزی و کارآنی آن اهمیت به مراتب بیشتری در سالهای آینده کسب خواهد کرد. در حال حاضر ضایعات محصولات کشاورزی در کشورهای مختلفی که تجهیزات کافی انباری، سردخانه‌ای نگهداری و محافظت مواد غذایی و بازاریابی صحیح ندارند از طرف کارشناسان سازمان خواربار ملل متحد در حد ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد شده است. ایران نیز از این خسیصه مستثنی نیست و همانطور که قبلاً تذکر داده شد در حال حاضر شبکه توزیع ایران علاوه بر ضایعات عادی توأم با ضایعات ظرفیت حمل و نقل کامیونی و دوباره کاریهای زائدی است که هزینه‌ای کلان را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید و با آنکه از طریق بازاریابی تعاونی قدمهایی برداشته شده ولی هنوز تعاونیهای تولید و شرکتهای تعاونی روستائی و شرکتهای سهامی زراعی نقشی موثر در توزیع و بازاریابی صحیح محصول کشاورزی ندارند. بر حقیقت فوق باید موضوعهای زیر را نیز افزود :

سختی و صعوبت دسترسی جغرافیائی به برخی نقاط کشور، عدم کفایت شبکه راههای کشور، فقدان وسائل ارتباطی کافی راه آهن، نابرابری شدید قدرت کسب درآمد در استانهای مختلف، نابرابریهای مهم در موجود بودن سرمایه گذاریهای زیربنائی در نقاط مختلف کشور و غیره .

رشد اقتصادی آینده ایران آنطور که در بالا برآورد شد فشار زیادی بر سیستم توزیع کشور وارد خواهد کرد و روش فعلی بشرح فوق با وضع سنتی خود

بهیچوجه قابل دوام بنظر نمی‌رسد. تسهیلات توزیع فعلی با در نظر گرفتن تقاضای آتی بهیچوجه کفاف نخواهد کرد و ضروریست استراتژی جامعی برای تولید کشاورزی، صنایع تبدیلی وابسته، بازاریابی، نگهداری آنها در انبار و سردخانه مورد برنامه‌ریزی و قبول قرار گیرد بویژه که جمعیت ایران تا ۳۵ سال دیگر حدود دو برابر خواهد شد و بعلاوه درآمد سرانه بالاتر و تمرکزهای جغرافیائی متفاوت از وضع فعلی خواهد بود و بر مصرف کمی و کیفی مواد غذایی در استانهای کشور نیز افزوده خواهد شد.

مسئله مهم در سرمایه‌گذاری در تاسیسات توزیع، طرح‌ریزی شبکه‌ای از آنست بگونه‌ای که مزایای اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌گذاری در آن به‌حداکثر رسد. این امر بنوبه خود مستلزم انجام تحلیلی دقیق برای تشخیص شقوق مختلف سرمایه‌گذاری در توزیع است. قبل از انجام چنین تحلیل‌هایی باید به پرسشهای زیر پاسخ داده شود:

۱- چه نوع حمل و نقل می‌تواند بهتر اقتصادی‌تر، دو نقطه را به یکدیگر متصل کند راه آهن، راه خشکی، راه آبی، راه هوایی؟ طبیعی است با در نظر گرفتن شرایط ایران و گرانی نسبی هزینه حمل و نقل هوایی از يك طرف و مطرح نبودن راههای آبی قابل حمل و نقل زیاد در ایران به علت عدم رودهای سراسری و موانع کویری و حفر کانال و غیره انتخاب حقیقی ایران بیشتر منحصر به انتخاب میان راه آهن از یکطرف و راه خشکی از طرف دیگر می‌گردد. سیستم فعلی حمل و نقل کشور شدیداً متکی بر راههای خشکی است اتکاء بر شبکه راههای خشکی تا حدی نیز از این لحاظ ضروریست که احداث راه آهن در بسیاری از نقاط کشور مقرون بصرفه نیست. این گفته را نباید بمنزله عدم امکان گسترش

راه‌آهن بطور کلی تلقی نمود ولی بعنوان تاکید بیشتر بر حمل و نقل زمینی ضروریست و شرط اساسی توفیق در برنامه‌ریزی سیستم توزیع ایران در درازمدت بنظر می‌رسد. گسترش شبکه راه‌های خشکی و شاهراه‌ها و شبکه راه‌آهن کشور نه تنها تقاضای حمل و نقل و نقاط مهم تولیدی کشاورزی را باید دربرگیرد بلکه تقاضای حمل و نقل مراکز عمده تولید صنعتی را .

۲- پس از تعیین نوع ارتباط اعم از راه خشکی و راه‌آهن، پرسش دیگری که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد اینست که کدامیک از نواحی باید از لحاظ حمل و نقل از یک محل خاص تغذیه شوند؟ عبارت دیگر مناطق مسلطی که کالاها از آنجا بشعاع اقتصادی اطراف آنها با کمترین هزینه و بیشترین فایده باید رسانده شود میباید مشخص گردند. این مسئله نه تنها تابعی از نقاط تولیدی دارای کمبود در حال حاضر خواهد بود بلکه کمبودها و مازادهای عملاً تحقق یافته آینده رانیز باید دربرگیرد. با تشخیص نقاط مسلط از نظر تولیدی و خوشه و یا مجموعه‌ای از نقاطی که در اطراف آن باید بطریق اقتصادی تغذیه شوند صرفه‌جوییهای زیادی از لحاظ مخارج حمل و نقل و اقتصادی بکار بردن ظرفیت‌های انباری و سردخانه و وسائط نقلیه می‌تواند صورت گیرد. در درازمدت باید شاهد بوجود آمدن ارتباطات حمل و نقل، انبارداری و بازاریابی مختلفی باشیم که در نواحی متفاوت مجزا از یکدیگر ولی در قالب یک مجموعه ملی نیازهای منطقه‌ای اطراف خود را ارضاء کنند . کاربرد چنین تسهیلات منطقه‌ای بیشتر در مورد کالا- هائی کم و بیش متجانس مانند گندم، گوشت قرمز، تخم مرغ، محصولات لبنی، سبزیها و میوه‌های خاص خواهد بود و برای کالاهای دیگر مانند چای و برنج که در استانهای معدودی تولید یا وارد می‌شوند باید

بیشتر متکی بر شبکه ملی توزیع و مجموعه راههای ارتباطی و تسهیلاتی توزیعی باشیم .

۳- پرسش دیگری که باید به آن توجه داشت اینست که آیا تاسیسات لازم برای انجام وظایف بازاریابی و توزیع میان مناطق و در داخل مناطق جغرافیائی وجود خواهد داشت یا خیر. نبودن چنین تاسیساتی، از بازده سرمایه‌گذاری در سیستم حمل و نقل و توزیع خواهد کاست. تقویت تعاونیهای توزیع و استفاده موثرتر از مکانیسم‌های بازاریابی آنها و تاکید بر پیدایش منظم و سازمان‌یافته آنها در نقاط مورد نیاز می‌تواند بر کارائی شبکه حمل و نقل و توزیع بیفزاید.

۴- نوع واسطه و کانالی که باید محصول کشاورزی را از تولید کنندگان پراکنده در نقاط مختلف کشور جمع کرد و آنها را به مصرف‌کننده رساند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. محصولات مختلف، کانالهای متفاوتی را برای توزیع خود ایجاب مینماید. مثلاً توزیع محصولات پروتئینی مانند گوشت، تخم مرغ، شیر و غیره بدلیل ماهیت فسادپذیر آنها در شرایط تخصصی ویژه‌ای باید صورت گیرد که متفاوت از توزیع گندم و برنج است و اگر برای برخی کالاها مانند غلات، میوه‌ها و سبزیها توزیع افقی که در آن تولید کننده محصول خود را به شخص یا موسسه واسطه فروخته و آن شخص آنها را مستقیماً به مصرف‌کننده برساند مطلوب باشد برای مواد پروتئینی این نوع توزیع ممکنست منشاء حل مشکل ملی دسترسی بالقوه مساوی تمام نقاط کشور نگردد. لذا بنظر می‌رسد سیاست بازاریابی و توزیع برای هر کالا باید با در نظر گرفتن خصایص ویژه آن کالا اتخاذ گردد و تصمیمات مربوط به حمل و نقل، انبارداری، نگهداری و محافظت، و تاسیسات ذخیره با توجه به نیازهای منطقه‌ای هر کالا مشخص گردد.

هفتم - نقش بالقوه بانک توسعه کشاورزی ایران در سیستم توزیع آینده کشور :

کشاورزی ایران راه درازی را برای رسیدن به سطح تولید فعلی خود پیموده و صرفنظر از اقداماتی نظیر اصلاحات ارضی و اصلاح سیستم مالکیت زمین شاهد سرمایه‌گذاریهای دولت و تسهیلات آبیاری، تاسیس بانکهای اعطاءکننده اعتبار کشاورزی و تاسیسات تعاونی تولید بوده است لیکن بنظر ما اهمیت واقعی کاری که باید برای کشاورزی ایران انجام شود و عظمت حقیقی آن در آتیه است.

ایران دارای جمعیتی بمراتب زیادتر، درآمد سرانه‌ای بالاتر، سطح زندگی بالاتر و نیازهای پروتئینی بمراتب بیشتری خواهد بود. درعین حال آشکار است که برای جذب و اختصاص عوامل محدود تولید کشور برشته - های صنعت، خدمات کشاورزی مقداری رقابت وجود خواهد داشت. درآمد نفت نیز که تاکنون پشتوانه اقدامات و فعالیتهای دولت بوده بعنوان يك منبع مادی باید سهم کمتر و ناچیزی را در ارضاء نیازهای زودگذر وفوری کشور بازی کرده و در راه سازندگی و افزایش قدرتهای حقیقی تولید آن بکار گرفته شود. گسترش تولید و بازده کشاورزی کشور را باید بصورت يك ضرورت حتمی تلقی نمود و اهمیت این امر برای ایران آتیه بهیچوجه کمتر از اهمیت و ضرورت رشد صنعتی و خدمات نخواهد بود. حفظ استقلال ملی ما اقتضا می‌کند که از لحاظ کشاورزی قوی باشیم، با آنها که می‌خواهند محصولات کشاورزی مورد نیاز مملکت را با هواپیما وارد آن کنند بدلیل آنکه پول داریم سخت مخالفت کنیم و امیدوارانه کمر همت به پیشبرد ممکن بخش کشاورزی ببندیم. بخش کشاورزی ایران از نظره ولید و بازاریابی و توزیع نیازمند يك استراتژی ملی است که در آن

منابع تولیدی موجود و بالقوه کشور در نظر گرفته شود. استراتژی صحیح و معقول کشاورزی باید مجموعه‌ای از اقداماتی را که در جهت‌های زیر انجام می‌شود دربر گیرد :

۱- برنامه‌های ایجاد سازمانها و تاسیسات لازم برای تحقیقات کشاورزی، فرهنگ روستائی و آموزش کشاورزان.

۲- برنامه‌های سرمایه‌گذاری در تجهیزات زیربنائی شامل تاسیسات آبیاری و زهکشی و جاده‌های روستائی.

۳- برنامه‌های اصلاح و بهبود سیستم بازاریابی محصولات کشاورزی و توزیع داده‌های کشاورزی.

۴- برنامه‌های حفظ غلات، مکانیزه کردن و مدرنیزه کردن فعالیتهای کشاورزی.

۵- اتخاذ سیاستهایی در زمینه قیمت‌گذاری صحیح محصولات کشاورزی و مالیات‌بندی مناسب بر درآمد های کشاورزی، استفاده از زمین و تسهیلات اعتباری روستائی و تنظیم قوانین که حفظ تولیدات کشاورزی مملکت را در درازمدت میسر سازد.

۶- استراتژی و کوششهای فوق باید برای نیل به سه رشته عمده فعالیت هدایت شوند :

(۱) - بهبود و پیشرفت تحولات بنیانی کشاورزی.

(۲) - افزایش تولید کشاورزی و رفاه کشاورزان .

(۳) - تغییر مبانی رفتار و مبادی اقدام کشاورزان

و جمعیت روستائی بگونه‌ای که آثار مثبت سازنده‌ای در جهت مدرنیزه کردن کلی اقتصاد روستائی کشور داشته باشد. بدون آنکه درصدد توصیه استراتژی لازم برای کشاورزی ایران باشیم باید یادآور شویم اتخاذ هرگونه استراتژی باید بصورت مجموعه‌ای جامع باشد که براساس طرح مسائل مربوط به تولید، سازمان- های تولید و بازاریابی و توزیع محصولات کشاورزی

را نیز دربر گیرد تا آثار مفید و مستمری بر گسترش کشاورزی ایران داشته باشد.
برای تحقق این هدف و طرح‌ریزی مجموعه‌ای از

جدول شماره ۲

مانده اعتبارات کشاورزی بانکهای تجاری و تخصصی به بخش خصوصی (۱)

(میلیارد ریال)

در صد تغییر	۲۵۲۵		۲۵۲۴	۲۵۲۳	۲۵۲۲	۲۵۲۱		مبلغ
	۲۵۲۵	۲۵۲۴				سهم	مبلغ	
۲۲/۳	۱۹/۷	۲۹/۷	۵۲/۲	۴۲/۹	۲۹/۸	۸۵/۸	۲۴/۸	بانک تعاون کشاورزی ایران
۸۰/۸	۱۸۱/۹	۳۲/۳	۲۳/۲	۸/۳	۲/۸	۰	۰	توسعه
۲۹/۷	۹۳/۶	۱۸/۰	۱۸/۶	۹/۲	۲/۷	۱۴/۲	۲/۱	بازر بانکها
		۱۰۰/۰	۹۴/۰	۶۳/۶	۳۷/۳	۱۰۰/۰	۲۸/۹	جمع

۱- شامل سرمایه‌گذاری مشارکت در شرکتها و موسسات خصوصی نیست.

برنامه‌های گسترش تولید و توزیع کشاورزی ضروریست در بدو امر دولت در سازمان دادن، اداره، سرمایه‌گذاری و اجرای چندین طرح مطالعه شده کشاورزی سرمایه‌گذاری نماید. مخصوصاً اگر با کمبود تسهیلات زیربنائی، بخش خصوصی انگیزه کافی برای ورود به این رشته از فعالیت را در بدو امر نداشته باشد. در این زمینه نباید نقش موسسات اعطاء اعتبار کشاورزی از قبیل بانک توسعه کشاورزی ایران و بانک تعاون کشاورزی راناجیز انگاشت. درصدی از اعتبارات بانک‌های تجاری نیز ممکنست بمصرف طرحهای کشاورزی برسد. جدولهای ۳ و ۴ حجم اعتباری را که از طریق بانکهای مختلف در اختیار بخش کشاورزی و توزیع قرار گرفته نشان میدهد:

جدول شماره ۴

طبقه‌بندی طرحهای مصوب بانک توسعه برحسب نوع فعالیت - میزان سرمایه‌گذاری و ارزش تولیدات سالانه از مآخذ ترازنامه‌های بانک توسعه کشاورزی ایران و ترازنامه‌های بانک مرکزی از این قرار است:

«واحد : میلیون ریال»

زراعت و گوسفنداری:

سهیم بانک در سرمایه‌گذاری از (۱۳) در سال ۲۵۲۷ به (۲۰۴۱) در سال ۲۵۳۵
کل سرمایه‌گذاری از (۲۷) در سال ۲۵۲۷ به (۴۲۶۰) در سال ۲۵۳۵
ارزش تولیدات از (۱۶) در سال ۲۵۲۷ به (۱۶۷۹) در سال ۲۵۳۵

باغبانی:

سهیم بانک از (۱۰) در سال ۲۵۲۷ به (۲۰۳۶) در سال ۲۵۳۵
کل سرمایه‌گذاری از (۴۷) در سال ۲۵۲۷ به

(۳۹۹۰) در سال ۲۵۳۵

ارزش تولیدات از (۱۸) در سال ۲۵۲۷ به (۱۷۶۵)
در سال ۲۵۳۵

مرغباری:

سه‌م بانک از (۲۵) در سال ۲۵۲۷ به (۷۵۸۳) در
سال ۲۵۳۵

کل سرمایه‌گذاری از (۶۱) در سال ۲۵۲۷ به
(۱۵۶۳۲) در سال ۲۵۳۵

ارزش تولیدات از (۵۸) در سال ۲۵۲۷ به (۷۹۵۹)
در سال ۲۵۳۵

گاو‌داری:

سه‌م بانک از (۳۵) در سال ۲۵۲۷ به (۶۰۴۲)
در سال ۲۵۲۷

کل سرمایه‌گذاری از (۱۲۹) در سال ۲۵۲۷ به
(۱۱۴۰۷) در سال ۲۵۲۷

ارزش تولیدات از (۵۵) در سال ۲۵۲۷ به (۵۸۷۷)
در سال ۲۵۲۷

گشت و صنعت:

سه‌م بانک از (۹۴) در سال ۲۵۲۸ به (۱۱۵۴) در
سال ۲۵۳۵

کل سرمایه‌گذاری از (۲۷۵) در سال ۲۵۲۸ به
(۱۱۹۶) در سال ۲۵۳۵

ارزش تولیدات از (۲۰۶) در سال ۲۵۲۸ به (۱۱۷)
در سال ۲۵۳۵

صنایع وابسته به کشاورزی:

سه‌م بانک از (۷۳۰) در سال ۲۵۳۳ به (۴۹۳۵)
در سال ۲۵۳۵

کل سرمایه‌گذاری از (۱۱۹۷) در سال ۲۵۳۳ به
(۱۳۴۲۶) در سال ۲۵۳۵

ارزش تولیدات از (۴۰۱) در سال ۲۵۳۳ به

۲۵۳۵ (۱۰۱۰۲) در سال

توزیع و مارکتینگ:

سهیم بانک از (۵۰۲۱) در سال ۲۵۳۳ به (۵۸۵) در سال ۲۵۳۵

کل سرمایه‌گذاری از (۱۱۰۲۰) در سال ۲۵۳۳ به (۵۸۵) در سال ۲۵۳۵

ارزش تولیدات از (۷۹۵۰) در سال ۲۵۳۳ به (—) در سال ۲۵۳۵

خدمات کشاورزی:

سهیم بانک از (۵۶۴) در سال ۲۵۳۳ به (۷۰۴) در سال ۲۵۳۵

کل سرمایه‌گذاری از (۶۲۱) در سال ۲۵۳۳ به (۱۱۸۷) در سال ۲۵۳۵

ارزش تولیدات از (۳۷۴) در سال ۲۵۳۳ به (۲۶۲) در سال ۲۵۳۵

سایر:

سهیم بانک از (۲۲) در سال ۲۵۲۷ به (۷۲۱) در سال ۲۵۳۵

کل سرمایه‌گذاری از (۴۰) در سال ۲۵۲۷ به (۱۴۴۳) در سال ۲۵۳۵

ارزش تولیدات از (۲۶) در سال ۲۵۲۷ به (۱۰۴۰) در سال ۲۵۳۵

جمع:

سهیم بانک از (۱۰۵) در سال ۲۵۲۷ به (۲۵۸۰۱) در سال ۲۵۳۵

کل سرمایه‌گذاری از (۲۰۴) در سال ۲۵۲۷ به (۵۳۱۲۶) در سال ۲۵۳۵

ارزش تولیدات از (۱۷۳) در سال ۲۵۲۷ به (۲۸۸۰۱) در سال ۲۵۳۵

جدول شماره ۵

درصد سهم هریک از فعالیتها درکل سرمایه‌گذاری وارزش تولیدات طرحهای مصوب بانک

نوع فعالیت		۲۵۳۳	۲۵۳۴	۲۵۳۵
زراعت و کشاورزی	کل سرمایه‌گذاری	۱۸/۴	۶/۳	۸
	ارزش تولیدات	۱۱/۸	۶	۵/۸
باغبانی	کل سرمایه‌گذاری	۵/۷	۳/۷	۷/۵
	ارزش تولیدات	۵/۴	۵/۱	۶/۲
پرورش طیور	کل سرمایه‌گذاری	۲۳/۴	۱۴/۵	۲۹/۴
	ارزش تولیدات	۳۲/۱	۲۳/۷	۲۷/۶
کارداری	کل سرمایه‌گذاری	۶/۴	۴/۱	۲۱/۵
	ارزش تولیدات	۷/۱	۵/۳	۲۰/۴
دامپروری و مصلحت	کل سرمایه‌گذاری	۳/۹	۴۲/۳	۲/۲
	ارزش تولیدات	۱/۹	۲۷/۴	۵/۴
صنایع و کشاورزی	کل سرمایه‌گذاری	۳/۹	۸/۳	۲۵/۳
	ارزش تولیدات	۲/۱	۵/۹	۳۵/۱
تولید و توزیع انرژی	کل سرمایه‌گذاری	۳۵/۸	۹/۸	۱/۱
	ارزش تولیدات	۴۲/۲	۷/۱	-
خدمات کشاورزی	کل سرمایه‌گذاری	۲	۱۵	۲/۳
	ارزش تولیدات	۲	۱۶/۲	۵/۹
سایر	کل سرمایه‌گذاری	۵/۵	۱/۱	۲/۷
	ارزش تولیدات	۵/۲	۲/۳	۳/۶
ت	کل سرمایه‌گذاری	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵
	ارزش تولیدات	۱۵۵	۱۵۵	۱۵۵

ماخذ: جدول قبلی

هشتم - برآورد نیازهای انباری و سردخانه‌ای:

۱- تا زمانی که اقتصاد خانوادگی محدود اساس کار بود و تولید فقط برای مصرف خانواده صورت می- گرفت مشکلی ایجاد نمیشد ولی در اقتصاد امروز عده زیادی مصرف کننده محصولات کشاورزی هستند بدون آنکه خود مولد آن باشند. در نتیجه محصولات کشاورزی در درون شبکه مبادلات عظیم مواد خوراکی قرار می- گیرد و لذا انبار کردن و نگهداری آنها لازمه حیات اقتصادی امروز است. از طرف دیگر انتقال مواد غذایی از سردخانه‌ای به سردخانه دیگر و یا به محل مصرف باید در شرایطی نزدیک به شرایط نگهداری کلی و فنی آن انجام گیرد و بنابر این مسائل حمل و نقل مواد غذایی بهمان اندازه حائز اهمیت است که تولید آن، شبکه سرما زمان نگهداری محصولات فسادپذیر را گسترش داده و نقل و انتقال آنها را بنقاط دیگر میسر می‌سازد و بدین ترتیب از اتلاف مازاد تولید فصلی در یک منطقه در موقعی که در مناطق دیگر کمبود مشاهده می‌شود کاهش داده و از اختلاف فاحش قیمتها در زمان و مکان معین که باعث خسارت تولید کننده و مصرف کننده است جلوگیری بعمل می‌آورد.

هر قدر جمعیت زیادتر شود حجم نیاز به سردخانه و انبارها نیز زیادتر شده و گاه با بعدی معادل چندین هزار متر مکعب می‌رسد. در این صورت چه از لحاظ سرمایه- گذاری و چه از لحاظ تنظیم وضع اقتصادی محل، نظارت بر احداث و اداره سردخانه داخل در حدود مسئولیت مقامات محلی مانند استانداران، شهرداری‌ها و بالاخره دولت خواهد بود. در این نگارش به لحاظ اهمیتی که انبارها (اعم از انبارهای عمومی و سردخانه‌ها) بطور کلی در سیستم توزیع دارد ظرفیت مورد نیاز در دوره- های ۴۱ - ۲۵۳۶ ، ۵۰ - ۲۵۴۱ ، ۶۰ - ۲۵۵۰ و

۷۰ - ۲۵۵۶ هزینه لازم در دوره‌های مذکور به‌قیمتهای ثابت ۲۵۳۶ پیش‌بینی گردیده است. انتظار می‌رود در صورت تحقق این پیش‌بینی‌ها مشکل انبارداری و به عبارت بهتر تسهیلات زیربنائی توزیع حل شده و مآلا گامهای موثری درجهت بهبود هرچه بیشتر سیستم توزیع کارآمد برداشته شود.

۲- برآورد نیاز تاسیسات انباری (شامل انبارهای عمومی و سردخانه) در سالهای ۲۵۴۱ ، ۲۵۵۰ ، ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ .

الف - سردخانه :

بطور کلی سه نوع سردخانه را میتوان در نظر گرفت:

(۱) - سردخانه‌های مصرفی که اکثر چند محصولی بوده و مانند یخچال خانوادگی از ضروریات زندگی بوده و وجود یا ایجاد آن در مراکز تجمع جمعیت امری الزامی است ...

(۲) - سردخانه‌های تولیدی که ممکن است چند

محصولی و یا یک محصولی باشند و بیشتر در مراکز تولید بایستی ساخته شوند.

(۳) - سردخانه‌های وارداتی که چند محصولی

بوده و اکثرا در محل ورود کالا اعم از مرزها یا بندر تجاری باید ایجاد گردد.

در هر منطقه که تولید آن به مقدار قابل ملاحظه‌ای

زیادتر از مصرف باشد ایجاد سردخانه تولیدی ضرورت

دارد زیرا محصولات کشاورزی باید در محل تولید انبار

شوند تا استفاده از فروش خارج از فصل عاید تولید

کننده شود نه تاجر و یا واسطه‌ها . در مورد سردخانه -

های وارداتی باید اضافه نمود تا آنجا که روندهای ۱۵

سال گذشته نشان می‌دهد واردات محصولات کشاورزی

روبه‌ازدیاد است و برای این محصولات انبار معینی لازم

است باید دوباب بندر مجهز برای این منظور اختصاص یابد بدیهی است هر قدر سیستم توزیع بهتر و کارآمدتر باشد، نیاز به سردخانه وارداتی کاهش مییابد.

ب - فرضهای محاسبه :

۱- جایگزینی کالاها بطور متوسط يك تن در ۴ متر مكعب برای کالاهای فسادپذیر
Perishable Products

فرض گردیده است.

۲- استهلاك سالیانه سردخانه ۵ درصد فرض گردیده است.

نکته قابل توجه آنستکه مردم ایران میوه تازه زیاد مصرف می کنند قسمت عمده میوه مصرفی محصولات جالیزی است که کمتر به سردخانه می رود. از طرف دیگر بعلت تنوعی که در آب و هوای مملکت وجود دارد گاه اتفاق می افتد که میوه ای در يك منطقه بعنوان میوه فصل و در نقطه ای دیگر بعنوان میوه خارج از فصل مصرف شود. برای میوه های درختی وضع متفاوت است زیرا بعضی از این میوه ها فقط در مناطق معینی تولید می شوند و یا فصل تولیدشان در سراسر کشور چندان متفاوت نیست (خرداد - مهر) و بهمین جهت برای مصرف خارج از فصل نگهداری آنها مطرح است.

۳- ظرفیت گوشت قرمز در سردخانه های وارداتی: واردات گوشت سال ۲۵۴۱ معادل ۲۲۴۶۸۰ تن تخمین زده شده است از آنجائیکه هزینه احداث سردخانه زیاده تر از هزینه احداث انبار کالاهای فاسد نشدنی است، باید تا آنجا که ممکن است تعداد آنها را محدود کرد و شاید به صلاح باشد نگهداری واردات و صادرات محصولات غذایی فقط در دو یا سه محل عمده انجام گیرد. وارد کردن دام زنده و انتقال آن بحالت زنده امری گران و خطرناک است. گران از این لحاظ

که مخارج حمل و نقل مواد اضافی که گاهی در حدود ۵۰ درصد وزن مفید دام است بر هزینه خرید تحمیل می‌شود و خطرناک از این جهت که احتمال وجود دامهای مریض و حامل میکروبهای غیر بومی زیاد بوده و خطر آلودگی دام ایران را نیز دربردارد. از این جهت توصیه ما اینست که گوشت حتی الامکان فقط بصورت یخ‌زده منتها با اسلوب فنی و صحیح وارد شود و یا هر گمرکی که دام زنده به آن وارد می‌شود علاوه بر سردخانه دارای کشتارگاه باشد. ظرفیتی که از لحاظ گوشت یخ‌زده وارداتی برای سراسر مملکت می‌توان در نظر گرفت بایستی مصرف یکماه کشور را که در سال ۲۵۴۱ حدود ۸۰۰۰۰ تن برآورد می‌شود تامین نماید :

الف - بعلت فسادپذیری

ب - اکثر اوقات واردات کالاهای بویژه گوشت مواجه با تاخیر می‌باشد بنابراین برای جلوگیری از هرگونه کمبود حداقل نیاز مصرفی یکماه بایستی در دسترس باشد.

پ - ضمناً مقداری از گوشت تازه (تولیدی) نیز با آنکه ممکنست از چند روز تجاوز ننماید بایستی در سردخانه قرار داده شود چه در غیر اینصورت فساد گوشت شروع شده باعث تضییع آن خواهد شد.

ت - توقف گوشت در بندر که تابعی از وسائل حمل و نقل سرد است حداقل باشد.

با توجه به این عوامل ظرفیتی معادل ۳۰۰۰۰ تن می‌توان در نظر گرفت که ۲۰۰۰۰ تن برای بندر شاهپور و ۱۰۰۰۰ تن برای بندر عباس تخصیص یابد.

۴ - ظرفیت سردخانه‌های تولیدی برای مرکبات :

چون مصرف حتی در فصل تولید هم بمقیاس مملکتی بیشتر از تولید است بنظر اول ایجاد سردخانه تولیدی بی‌منطق جلوه می‌کند ولی باید توجه داشت که

تولید مرکبات بسیار متمرکز در چند ناحیه می باشد و در آخر فصل مقدار مازاد تولید قابل ملاحظه است و اگر وسیله انبار کردن نباشد قیمتها بی تناسب پائین آمده و اثر خاصی روی تولید کننده و مصرف کننده خواهد گذاشت و مآلا ضایعات هم زیاد خواهد بود .
 با توجه به مسئله مازاد و کمبود ظرفیتی معادل ۱۲۰۰۰ تن برای سال ۲۵۴۱ را می توان در نظر گرفت و بین استانهای زیر که تولید کننده مرکبات هستند تقسیم نمود :

الف - مازندران ۶۰۰۰ تن

ب - فارس ۲۰۰۰ تن

پ - کرمان ۲۰۰۰ تن

ت - هرمزگان ۲۰۰۰ تن

۵- ظرفیت سردخانه های وارداتی مرکبات :

مقدار کل مرکبات وارداتی در سال ۲۵۴۱ برقم ۱۶۰۰۰۰ تن برآورد می شود که ۲۰۰۰۰ تن در فصل تولید و ۱۴۰۰۰۰ تن در خارج فصل تولید (حد اکثر ۶ ماه) مصرف می شود. ظرفیت سردخانه های وارداتی برای این منظور را می توان ۲۵۰۰۰ تن تخمین زد (حدود مصرف یکماه) .

الف - بندر شاهپور ۲۰۰۰۰ تن

ب - تبریز ۵۰۰۰ تن

۶- ظرفیت محصولات متفرقه یخ زده در سردخانه -

های مصرفی :

بعضی از محصولات داخلی مانند گوشت سفید ، ماهی و برخی از محصولات وارداتی مانند کره و غیره بایستی در سردخانه نگهداری شوند و مصرف آنها هم روبافزایش است بنا براین ضرورت ایجاب می کند که ظرفیت این نوع محصولات را هم در نظر گرفت .

۷- برآورد ظرفیت سردخانه اعم از مصرفی ، تولیدی و وارداتی در پایان برنامه عمرانی ششم و دهه‌های ۲۵۵۰ ، ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ با توجه به جدول زیر که متوسط سرانه به کیلوگرم و حجم را برای ۱۰۰۰ نفر برحسب متر مکعب در کشورهای اروپائی و ایالات متحده در مورد سردخانه برای سال ۱۹۷۵ نشان می‌دهد. چنین مستفاد می‌گردد که متوسط سرانه به کیلوگرم در کشورهای اروپائی رقم ۱۰۵۷ کیلو و برحسب متر مکعب برای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در کشورهای نامبرده ۴۳۸۵ متر مکعب می‌باشد.

جدول شماره ۶

سرم متوسط سردخانه در کشورهای اروپائی و آمریکا برحسب مترمکعب برای ۱۰۰۰ نفر سرانه برحسب کیلوگرم در سال ۱۹۷۵

سرانه برحسب کیلوگرم	مترمکعب برای ۱۰۰۰ نفر	جمعیت به هزار نفر*	
۱۱	۴۵	۵۲۹۱۰	فرانسه
۷	۳۰	۶۱۸۲۰	آلمان فدرال
۱۰	۴۰	۹۸۰۰	بلژیک
۲۳	۹۵	۵۰۶۰	دانمارک
۷۰	۳۰	۳۵۶۷۰	اسپانیا
۵	۲۲	۵۵۸۱۰	ایتالیا
۱۱	۴۵	۶۴۰۰	سوئیس
۲۵	۱۰۰	۲ + ۲۳۰۰	ایالات متحده آمریکا

* مآخذ: جمعیت:

Imf, International Financial Statistics

** برآورد مرکز پژوهش های بازرگانی. در این برآورد حاصتوسط جایگزینی گالاه در سردخانه بطور اعم يك تن در ۲ مترمکعب فرض گردیده است.

در اینجا بایستی خاطر نشان ساخت کشور دانمارک با داشتن رقم سرانه ۲۳ کیلوگرم برای سردخانه ، یکی از کشورهای تولیدکننده و صادر کننده عمده ، مواد لبنی بوده و بهمین جهت به سردخانه بیشتری نیاز دارد کشور فرانسه ، آلمان غربی ، بلژیک ، اسپانیا ، ایتالیا و سوئیس دارای آبوهوای نسبتاً سردی بوده و مواد غذایی عمده‌ای از سایر کشورها وارد نمی‌کنند. اکثریت مردم این کشورها مواد غذایی را بصورت تازه که غالب اوقات در دسترس دارند ترجیح داده و مصرف می‌کنند و بعلاوه در کشورهای مزبور مناطق تولید و مصرف فاصله جغرافیائی چندانی ازهم نداشته و از سیستم توزیع کارآمدی نیز برخوردار می‌باشند . چون کشور ایران دارای آب و هوای نیمه استوایی بوده و یکی از وارد کنندگان عمده مواد غذایی (حدود ۲۰ درصد احتیاجات خود) است و فواصل تولید و مصرف آن نیز نسبتاً زیاد بوده و متأسفانه از سیستم توزیع کارآمدی نیز برخوردار نمی‌باشد ، به‌عقیده ما به‌ظرفیت سردخانه‌ای بیشتری نیاز داشته و سرمایه‌گذاری در آن مستلزم توجه عمیق است. مجدداً متذکر می‌گردد که هرچه شبکه توزیع کشور از نظر حمل بموقع و کارائی حمل و تقلیل ضایعات پیشرفت کند، تأثیر محسوس و ملموس در نیاز به سردخانه خواهد داشت. چنانچه جمعیت ایران را در سال ۲۵۳۴ در نظر بگیریم برقم ۳۳۰۲۰ نفر برحسب هزار نفر می‌رسیم که در اینصورت برحسب متر مکعب بازای ۱۰۰۰ نفر به ۱۸۰۴ متر مکعب و بازای سرانه برقم ۴۵۱ کیلو گرم می‌رسد دراین محاسبه مقدار کل ظرفیت سردخانه‌های خصوصی و عمومی اعم از یخ‌زده و سرد برطبق آمارهای موجود در وزارت بازرگانی و سازمانهای وابسته جمعا ۱۴۹۰۶۰ تن در نظر گرفته شده است .

حال اگر کل ظرفیت سردخانه‌های خصوصی مورد قرارداد شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی را هم که در دو سه سال اخیر منعقد شده منظور نمائیم و فرض بر این باشد که تا سال ۲۵۴۱ مورد بهره‌برداری کامل و صحیح قرار بگیرد بایستی رقم ۱۵۶۵۹۰ تن را نیز علاوه کنیم یعنی کلاً ۳۰۵۶۵۰ تن (ظرفیت یخ زده و سرد) وجود خواهد داشت که در این صورت برقم سرانه ۷۷۷ کیلوگرم و برحسب متر مکعب برقم ۳۰۹۹ متر مکعب بازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت خواهیم رسید (رقم جمعیت در سال ۲۵۴۱ ، ۳۹۴۴۷۰۰۰ نفر در نظر گرفته شده است) . يك مقایسه ساده نشان می‌دهد ارقام مذکور (۷۷۷ کیلوگرم یا ۳۰۹۹ متر مکعب) که برای پایان برنامه ششم عمرانی کشور (۲۵۴۱) برآورد گردیده نمایشگر آنست که رسیدن از رقم سرانه ۴۵۱ در سال ۲۵۳۴ برقم ۷۷۷ در سال ۲۵۴۱ نقطه امیدبخشی بوده و مبین اقدامات و توجه دولت و بخش خصوصی باین مسئله خواهد بود معذک از این لحاظ کمبود شدید نیز برای سال ۲۵۴۱ کاملاً مشهود است مطلب دیگری که شایان توجه است اینکه از وجود سردخانه-های موجود در کشور نیز حداکثر استفاده بعمل نمی-آید زیرا علاوه بر عدم رعایت اصول سرد کردن مواد غذایی از سردخانه‌های موجود آنطور که باید استفاده نمی‌شود و یا بعبارت دیگر عادت با استفاده از مزایای فنی نگهداری کالا در سردخانه هنوز کاملاً شناخته نشده است در اینجا می‌توان به آگهی منتشر شده از طرف شرکت سهامی خدمات بازرگانی در کیهان مورخ سه‌شنبه ۱۹ مهرماه ۲۵۳۶ صفحه ۲۸ استناد نمود که برای ظرفیت ۴۳۲۵۰ تن از شهرستانهای مختلف خواستار مستاجر گردیده است. تعبیر دیگری که از این آگهی می‌توان نمود اینست که در حال حاضر با وجود

اینهمه کمبود، این سردخانه‌ها بلااستفاده باقی مانده و یا حداقل مدتی طول خواهد کشید که از آنها استفاده گردد.

ظرفیت سردخانه‌های موجود کشور در سال ۲۵۳۵ در استانهای مرکزی - گیلان - مازندران - آذربایجان شرقی و غربی - خوزستان - فارس - مشهد - اصفهان - سیستان - هرمزگان - بوشهر - همدان - لرستان به ترتیب عبارت است از ظرفیت یخ‌زده ۶۷۵۴۰ تن - ظرفیت سرد ۸۱۵۲۰ تن و مجموعاً ۱۴۹۰۶۰ تن .
کل ظرفیت سردخانه‌هایی که در سطح کشور با شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی قرارداد بسته‌اند - ۱۵۶۵۹۰ تن که جمع کل ظرفیت سردخانه‌های دولتی و خصوصی بقرار زیر می‌شود:

رقم سردخانه‌های طرف قرارداد با شرکت
سهامی گسترش خدمات بازرگانی ۱۵۶۵۹۰
رقم سردخانه‌های موجود کشور ۱۴۹۰۶۰
جمع ۳۰۵۶۵۰ تن

چنانچه سالهای آتی را در نظر گرفته و در درازمدت این موضوع را بررسی کنیم باین نتیجه می‌رسیم که، برای دهه‌های ۲۵۵۰ ، ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ بعلت تغییر در الگوهای مصرف در جهت مواد یخ‌زده، کنسرو شده و صنایع تبدیلی و همچنین افزایش جمعیت شهری ، افزایش درآمد و پیشرفت تکنولوژی مواد غذایی نیاز به سردخانه و انبارهای مجهز مواد غذایی بیشتر خواهد شد و بهمین جهت چنانچه برای سال ۲۵۴۱ رقم ۸ کیلو گرم سرانه، برای سال ۲۵۵۰ ، ۱۲ کیلو گرم سرانه، برای سال ۲۵۶۰ ، ۱۶ کیلو گرم سرانه و بالاخره برای سال ۲۵۷۰ ، ۲۰ کیلو گرم نیاز سرانه برای سردخانه در نظر بگیریم، بنظر منطقی می‌رسد.

باتوجه بارقام فوق می‌توان جدول زیر را ارائه نمود:

جدول شماره ۷

برآورد نیاز سردخانه برای سالهای ۲۵۴۱، ۲۵۵۰، ۲۵۶۰، ۲۵۷۰

سال	نیاز سرانه سردخانه به کیلوگرم	جمعیت به هزار نفر	برآورد کل ظرفیت سردخانه لازم به تن
۲۵۴۱	۸	۲۹۵۴۷	۳۱۶۳۷۶
۲۵۵۰	۱۲	۳۷۰۰۰	۵۶۴۰۰۰
۲۵۶۰	۱۶	۵۴۵۰۰	۸۷۲۰۰۰
۲۵۷۰	۱۰	۶۵۰۰۰	۱۳۰۰۰۰۰

با توجه به جدول فوق می‌توان اظهار داشت که در پایان برنامه عمرانی ششم حداقل ۱۰۷۰۰ تن کمبود ظرفیت سردخانه (مشروط بر آنکه از سردخانه‌های موجود و یا در حال احداث استفاده صحیح و اصولی بعمل آید) وجود خواهد داشت و در سالهای ۲۵۵۰، ۲۵۶۰، ۲۵۷۰ مجموعاً با توجه بدلایلی که قبلاً متذکر گردید به ترتیب به ۵۶۴۰۰۰، ۷۷۲۰۰۰ و ۱۳۰۰۰۰۰ تن ظرفیت سردخانه‌ای اعم از تولیدی، مصرفی و وارداتی نیاز خواهد بود که این امر را می‌توان با توجه به شهرهای عمده و پیش‌بینی جمعیت آنها در سالهای مذکور به ترتیب اولویت اعمال نمود برای رسیدن به سطح ایده‌آل می‌توان رقم ۲۵ کیلو گرم نیاز سرانه سردخانه را که در ایالات متحده برقرار می‌باشد عنوان کرد (در نظر گرفتن نیاز بیشتر برای سردخانه معلول سیستم راه‌ها و ارتباطات ایران است که تا رسیدن به درجه پیشرفت شاهراه‌های آمریکافاصله دارد). در این صورت چنانچه این موضوع هدف سال ۲۵۷۰ باشد ۱۶۲۵۰۰۰ تن ظرفیت برای سردخانه بایستی منظور گردد. در قسمت زیر ظرفیت سردخانه برای ۴۵ شهر عمده که در سالهای ۲۵۵۰ و ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ دارای جمعیتی

بیش از ۱۰۰ هزار نفر خواهند بود پیش‌بینی گردیده است. بنظر می‌رسد در برخی از شهرهای عمده بدلیل پیشرفت صنایع و تکنولوژی، رشد جمعیت افزایش محسوسی خواهد یافت که از آنجمله می‌توان شهرهای زیر را نام برد:

اصفهان (با گسترش آتیه) بویژه در زمینه ذوب‌آهن و فولاد و صنایع نساجی

خوزستان (کشش و صنعت، پتروشیمی و ذوب‌آهن گازی) و کارخانه نورد اهواز

شهرضا (فراگر صنعتی رضا پهلوی)

بوشهر و بندرعباس (ذوب‌آهن گازی)

مشهد (ذوب‌آهن)

قزوین (گسترش شهر صنعتی البرز و سازمان عمران دشت قزوین وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی)

تبریز (کارخانه تراکتورسازی و ماشین سازی و عمران دشت مغان)

اراک (کارخانه آلومینیم سازی و ماشین آلات کشاورزی)

رشت (صنایع الکتریکی و گونی‌بافی)

شاهپور (پتروشیمی)

یکی از نکات قابل توجه و تعمق، توزیع نامناسب جغرافیائی سردخانه‌ها در حال حاضر است. بتوان مثال حدود ۴۸ درصد از ظرفیت سردخانه استانیهای کشور (از ۱۴۹۰۶۰ تن، ۷۱۶۰۰ تن) فقط در استان مرکزی متمرکز بوده و با تخصیص سرانه سردخانه معادل ۸٫۴ کیلو گرم بخود از سایر استانهای کشور بیشی گرفته است درحالیکه مثلا استان سیستان و بلوچستان که دارای آب و هوای گرمتری نیز هست فقط حدود ۲٫۳ درصد از ظرفیت کل را تشکیل میدهد

(۳۴۱۰ تن از ۱۴۹۰۶۰ تن) و دارای ظرفیت سرانه سردخانه‌ای معادل ۴۵ کیلوگرم می‌باشد.

گرچه نیاز هر منطقه به سردخانه خود تابع عواملی از قبیل میزان جمعیت، درآمد الگوهای مصرفی و بالاخره میزان مصرف است معذک شایسته است علاوه بر عوامل فوق شرایط اقلیمی و جوی نیز در نظر گرفته شود و نسبت به توزیع متعادل سردخانه‌ها با توجه به نیازهای نامبرده فوق توجه خاص مبذول گردد. علاوه بر برآوردهائیکه بصورت سرانه بیان گردید می‌توان نیاز سردخانه را براساس متر مکعب و به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت نیز در نظر گرفت که در جدول زیر محاسبه و تخمین زده شده است:

جدول شماره ۸

برآورد نیاز سردخانه در سالهای ۲۵۴۱، ۲۵۵۰، ۲۵۶۰، ۲۵۷۰ بر حسب متر مکعب و بازاری هر هزار نفر جمعیت

سال	جمعیت به هزار نفر	متر مکعب بازاری هزار نفر
۲۵۴۱	۳۹۵۳۷	۳۲
۲۵۵۰	۳۷۰۰۰	۳۸
۲۵۶۰	۵۴۵۰۰	۴۲
۲۵۷۰	۶۵۰۰۰	۸۰

از جدول فوق چنین استنباط می‌گردد که ایران در سال ۲۵۴۱ به سطح کمی بالاتر از آلمان فدرال و اسپانیا در سال ۱۹۷۵ خواهد رسید ولی هنوز به سطوح کشورهای بلژیک و سوئیس نخواهد رسید. در سال ۲۵۵۰ در صورت تحقق سرمایه‌گذاریهای مورد نیاز از کشورهای اروپائی نامبرده در جدول شماره ۶ مربوط به سال ۱۹۷۵ بجز دانمارک جلوتر خواهد رفت حتی بنظر می‌رسد اگر طبق پیش‌بینی‌های فوق ظرفیت سردخانه‌ای

کشور افزایش حاصل نماید در سالهای ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ کمبود قابل توجهی از لحاظ سردخانه محسوس نخواهد بود و بجزرت می توان گفت که از لحاظ نیاز سردخانه ای ایران در عداد کشورهای بسیار متری در خواهد آمد.

نهم - برآورد هزینه تاسیس سردخانه به قیمت های

ثابت ۲۵۳۶

بررسیهای موجود نشان می دهد که در حال حاضر متوسط هزینه ایجاد یک تن سردخانه در سطح کشور ۴۵۰۰۰ ریال می باشد با توجه باین قیمت سال جاری (۲۵۳۶) مبنای محاسبه قرار داده شده و هزینه لازم پیش بینی گردیده است علت اتخاذ این روش مشکلات موجود در امر پیش بینی ترقی قیمت های داخلی و بین المللی طی دوره مورد مطالعه می باشد مروی در گزارش های اقتصادی بانک مرکزی ایران در سال های گذشته نشان می دهد که افزایش قیمت ها طی ده سال اخیر و بخصوص طی ۵ سال اخیر نسبتا سریع تر بوده است.

جدول شماره ۹

برآورد ظرفیت و هزینه مورد نیاز سرمایه گذاری و سردخانه در دوره های ۲۵۳۶-۴۱، ۲۵۴۱-۵۰، ۲۵۵۰-۶۰ و ۲۵۶۰-۷۰

سال ۲۵۳۶ ظرفیت موجود ۱۴۹۰۶۰ استهلاك به تن ۳۷۲۶۵ (برای پنج سال، هر سال ۵ درصد) تا

سال ۲۵۴۱ ظرفیت موجود ۳۱۶۳۷۶ استهلاك به تن ۱۴۲۳۶۹ (برای نه سال، هر سال ۵ درصد) تا

سال ۲۵۵۰ ظرفیت موجود ۵۶۴۰۰۰ استهلاك به تن ۲۸۲۰۰۰ (برای ۱۰ سال، هر سال ۵ درصد) تا

سال ۲۵۶۰ ظرفیت موجود ۸۷۲۰۰۰
استهلاک به تن ۴۳۶۰۰۰ (برای ۱۰ سال، هر سال ۵ درصد) تا

سال ۲۵۷۰ ظرفیت موجود ۱۳۰۰۰۰۰
محاسبه ظرفیت جدید در سالهای ۲۵۴۱، ۲۵۵۰، ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ :

ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۴۱

$$۱۶۷۳۱۶ = ۱۴۹۰۶۰ - ۳۱۶۳۷۶$$

ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۵۰

$$۲۴۷۶۲۴ = ۳۱۶۳۷۶ - ۵۶۴۰۰۰$$

ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۶۰

$$۳۰۸۰۰۰ = ۵۶۴۰۰۰ - ۸۷۲۰۰۰$$

ساخت ظرفیت جدید در سال ۲۵۷۰

$$۴۲۸۰۰۰ = ۸۷۲۰۰۰ - ۱۳۰۰۰۰۰$$

محاسبه هزینه ساخت ظرفیت جدید در دوره های

$$۴۱ - ۲۵۳۶، ۵۰ - ۲۵۴۱، ۶۰ - ۲۵۵۰ و ۷۰ - ۲۵۶۰$$

هزینه ساخت ظرفیت جدید در سال ۴۱-۲۵۳۶

$$(۷۵۲۹ \text{ میلیون ریال}) = ۴۵۰۰۰ \times ۱۶۷۳۱۶$$

هزینه ساخت ظرفیت جدید در سال ۵۰-۲۵۴۱

$$(۱۱۱۴۳ \text{ میلیون ریال}) = ۴۵۰۰۰ \times ۲۴۷۶۲۴$$

هزینه ساخت ظرفیت جدید در سال ۶۰-۲۵۵۰

$$(۱۳۸۶۰ \text{ میلیون ریال}) = ۴۵۰۰۰ \times ۳۰۸۰۰۰$$

هزینه ساخت ظرفیت جدید در سال ۷۰-۲۵۶۰

$$(۱۹۲۶۰ \text{ میلیون ریال}) = ۴۵۰۰۰ \times ۴۲۸۰۰۰$$

جمع ۵۱۷۹۱ میلیون ریال

هزینه استهلاک در دوره‌های فوق :

$$(۱۶۷۷ \text{ میلیون ریال}) = ۴۵۰۰۰ \times ۳۷۲۶۵$$

$$(۶۴۰۷ \text{ میلیون ریال}) = ۴۵۰۰۰ \times ۱۴۲۳۶۹$$

$$(۱۲۶۹۰ \text{ میلیون ریال}) = ۴۵۰۰۰ \times ۲۸۲۰۰۰$$

$$(۱۹۶۲۰ \text{ میلیون ریال}) = ۴۵۰۰۰ \times ۴۳۶۰۰۰$$

جمع ۴۰۳۹۴ میلیون ریال

جمع کل هزینه لازم به قیمت‌های ثابت ۲۵۳۶ جهت
تاسیس سردخانه در سالهای ۴۱-۲۵۳۶ . ۵۰-۲۵۴۱ .
۶۰-۲۵۵۰ و ۷۰-۲۵۶۰

میلیون ریال $۹۲۱۸۶ = ۴۰۳۹۴ + ۵۱۷۹۲$

و با نرخ هر دلار مساوی ۷۰ ریال، سرمایه‌گذاری
لازم در دوره ۳۴ ساله مورد بحث (۲۵۷۰ - ۲۵۳۶)
معادل ۱۳۱۶۹ میلیون دلار برآورد می‌گردد.
هزینه مورد نیاز بتفکیک هر دوره بقرار زیر خواهد
بود: (واحد به میلیون ریال)

$$۲۵۳۶ - ۴۱ \quad ۷۵۲۹ + ۱۶۷۷ = ۹۲۰۶$$

$$۲۵۴۱ - ۵۰ \quad ۱۱۱۴۳ + ۶۴۰۷ = ۱۷۵۵۰$$

$$۲۵۵۰ - ۶۰ \quad ۱۳۸۶۰ + ۱۲۶۹۰ = ۲۶۵۵۰$$

$$۲۵۶۰ - ۷۰ \quad ۱۹۲۶۰ + ۱۹۶۲۰ = ۳۸۸۸۰$$

جمع کل ۹۲۱۸۶ میلیون ریال (۱۳۱۶۹ میلیون
دلار)

درصد سرمایه‌گذاری در سردخانه بتفکیک دوره-
های فوق با توجه به نیازهای زمانی آن بشرح زیر
خواهد بود :

دوره ۴۱-۲۵۳۶ ۱۰ درصد از جمع کل فوق

دوره ۵۰-۲۵۴۱ ۱۹ درصد از جمع کل فوق

دوره ۶۰-۲۵۵۰ ۲۹ درصد از جمع کل فوق

دوره ۷۰-۲۵۶۰ ۴۲ درصد از جمع کل فوق

جمع ۱۰۰ درصد که باید در یک دوره ۳۴ ساله
سرمایه‌گذاری شود.

دوم - پیش‌بینی نیاز جهت ظرفیت انبارهای عمومی:
در این بخش کوششی برای برآورد احتمالی نیاز-
های ظرفیتی انبارها برای کالاهای مختلف کشاورزی
و غیر کشاورزی بعمل آمده است متأسفانه باید اذعان
داشت که ارقام قابل اعتمادی در مورد ظرفیت انبار-
های عمومی در کشور بااستثنای چند محصول کشاورزی

از قبیل گندم، شکر، کودشیمیائی و غیره در حال حاضر در دسترس نمی‌باشد. بر طبق آمارهای موجود که در همین بخش منعکس خواهد شد ظرفیت انبارها و سیلوها در سال ۲۵۳۵ (۹۶۰۰۰۰ تن) بوده و ۱۳۶۴۰۰۰ تن ظرفیت نیز در دست احداث می‌باشد. بنابر این می‌توان اظهار داشت که تا آخر سال جاری (۲۵۳۶) ظرفیت انبارهای غله به ۲۳۲ میلیون تن خواهد رسید و بعلاوه ظرفیت انباری معادل ۱۷۰۰۰۰ تن توسط شرکت سهامی بخش کود شیمیائی و ۵۰۰۰ تن توسط سازمان اتکاء ساخته شده است و از طرف شرکت‌های توزیع سیمان و فولاد نیز انبارهایی ساخته شده است که ارقام مربوط به آنها بدرستی قابل تعیین نبود. تجار بخش خصوصی نیز گاه دارای تاسیسات و تسهیلات انباری برای محصولات از قبیل فولاد و آهن، منسوجات، مصالح ساختمانی و مواد غذایی می‌باشند.

در قسمت زیر کوششی جهت پیش‌بینی ظرفیت‌های لازم برای انبارهای عمومی بعمل آمده است. این پیش‌بینی‌ها جهت ۲ بخش کالاهای کشاورزی و غیر کشاورزی و برای سالهای ۲۵۴۱، ۲۵۵۰ و ۲۵۷۰ صورت گرفته است.

الف - انبارهای عمومی برای کالاهای کشاورزی : پیش‌بینی ظرفیت‌های انباری برای کالاهای کشاورزی بر اساس نرخ رشد مصرف این کالاها و با در نظر گرفتن ایجاد ذخائر احتیاطی *Buffer Stocks* جهت پوشش تقاضای ناشی از موارد اضطراری و کمبودهای فصلی ملحوظ گردیده است.

مصرف کالاهای کشاورزی و نیازهای انباری آنها در جدول زیر ارائه شده است:

از این جدول چنین برمی‌آید که ظرفیت انباری لازم در طول سالهای آتی بطور قابل ملاحظه‌ای باید

جدول شماره - ۱۰
معرف کالاهای کشاورزی و نیازهای انباری آنها
واحد : میلیون تن

کالاهای کشاورزی	معرف	ذخیره به ماه	نیاز انباری	معرف	نیاز انباری	معرف	نیاز انباری
گندم	۶/۴	۸	۴/۳	۴/۷	۳/۲	۵/۹	۳/۸
برنج	۲/۰	۶	۱/۰	۱/۹	۱/۰	۲/۹	۱/۴
جو	۲/۰	۶	۱/۰	۳/۰	۱/۵	۴/۰	۲/۰
سایر غلات	۵/۲	۶	۵/۱	۵/۳	۵/۲	۵/۷	۵/۳
فرآورده های شکر	۱/۲	۶	۵/۶	۱/۹	۱/۰	۲/۹	۲/۵
حبوب	۵/۴	۶	۵/۲	۵/۵	۵/۳	۵/۹	۵/۵
سبزیجات	۲/۴	۵/۵	۵/۱	۴/۷	۵/۲	۷/۵	۵/۳
پياز	۵/۴	۶	۵/۲	۵/۶	۵/۳	۵/۹	۵/۵
سبب زمینی	۵/۸	۶	۵/۴	۱/۲	۵/۶	۲/۰	۱/۰
روغن نباتی	۵/۳	۴	۵/۱	۵/۵	۵/۲	۵/۶	۵/۲
جمع نیاز انباری			۸/۰		۸/۵		۱۱/۵

افزایش یابد. ظرفیتی که در حال حاضر وجود دارد، یعنی در حدود ۲۵ میلیون تن جهت تامین نیاز های کنونی بهیچوجه کافی نیست. جدول فوق بمنظور نیاز- های انباری برای هریک از کالاها بطور اختصاصی فراهم گردیده است. در مورد گندم تعداد ماهیائیکه محصول بایستی ذخیره شود از بالاترین رقم برخوردار است از طرف دیگر گندم علاوه بر نیازهای مربوط به ذخیره عادی به ذخایر احتیاطی ناشی از تامین کمبودهای موقت وعدم اطمینان به واردات و کاهش تولید داخلی نیاز دارد. کل ظرفیت انبارهای عمومی مورد نیاز تا سال ۲۵۴۱ در حدود ۸ میلیون تن برآورد می‌گردد با توجه به ظرفیت‌های موجود انباری و پیش‌بینی نیاز بین سال- های ۲۵۳۵ و ۲۵۴۱ ظرفیت اضافی که بایستی ایجاد گردد در حدود ۵ تا ۵٫۵ میلیون تن خواهد بود در صورت تامین ظرفیت‌های انباری مزبور ظرفیت اضافی لازم بین سالهای ۲۵۴۱ و ۲۵۵۰ چندان قابل ملاحظه نبوده و از نیم تا یک میلیون تن تجاوز نخواهد کرد این امر بخاطر تغییراتی است که در الگوهای مصرف یعنی دوری نسبی از مصرف مواد نشاسته‌ای و نزدیکی نسبی بمصرف مواد پروتئینی مانند گوشت قرمز و سفید ، فرآورده‌های لبنی، تخم مرغ و حتی میوه و غیره ، با توجه به جمعیت و محدودیت ظرفیت معده انسان در پیش خواهد بود. بهر حال بین دوره ۲۵۵۰ و ۲۵۷۰ ، در حدود ۳ میلیون تن ظرفیت اضافی بایستی در نظر گرفته شده و تاسیس گردد زیرا مصرف اکثر کالاهائی که به انبار و تسهیلات آن نیاز دارند بخاطر افزایش جمعیت و ازدیاد مصرف سرانه پاره‌ای از کالاهای ویژه مانند سیب زمینی، شکر، برنج، جو و غیره افزایش حاصل خواهد نمود.

ب - ظرفیت انبارهای عمومی برای کالاهای غیر

کشاورزی :

بطوریکه قبلا هم متذکر گردید در حال حاضر علیرغم کوشش بسیاری که در این زمینه بکار رفت هیچگونه آماری در مورد ظرفیت انبارهای عمومی موجود در کشور برای محصولات غیر کشاورزی یا کالاهای صنعتی بجز سیمان و کود شیمیائی و معدودی از کالاهای که دارای سیستم توزیع متمرکزی هستند در دسترس نمی باشد. بطور کلی بنظر می رسد که سیستم انبارداری برای مواد خام صنعتی و محصولات نهائی (اعم از تولید داخلی و وارداتی) چندان کافی نبوده و ظرفیتهای موجود شدیداً نارسا است در این زمینه گزارشهای مختلفی که وجود دارد حاکی از آنست که مقادیر قابل ملاحظه ای از مواد خام صنعتی مانند سیمان، مواد شیمیائی، کابلهای برق و غیره و همچنین ماشین آلات صنعتی به علت عدم تسهیلات انباری صحیح و نامناسب فاسد گردیده است. در این قسمت کوشش بعمل آمده است تا احتیاجات مربوط به ظرفیت انبارهای عمومی طی ۳۵ سال آتی برآورد گردد. روشی که جهت این برآورد بکار برده شده بقرار زیر است :

برای محصولات صنعتی از ظرفیت انبارهای عمومی بر حسب تن، از طریق تبدیل ارزش تولید کالاهای صنعتی بر حسب تن استفاده شده است. نسبت تبدیل بکار رفته برای تبدیل ارقام ارزش به حجم از ارقام مربوط به ارزش و حجم واردات کالاهای صنعتی حاصل گردیده است. پیش بینی ها برای سالهای ۲۵۴۱ ، ۲۵۵۰ ، ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ صورت گرفته است. نسبت تبدیل ارزش و حجم بر اساس الگوی واردات کالاهای صنعتی در سال ۲۵۳۳ می باشد. در این سال ۶۶۷۰۰۰ تن مواد خام صنعتی به ارزش ۱۲۱۴۸ میلیون ریال به قیمت

متوسط ۱۸۲۱ ریال هر کیلو گرم و مشابه آن در همان سال ۵۱۸۱۰۰۰ تن کالاهای صنعتی نهائی به ارزش ۱۸۷۹۲ میلیون ریال به قیمت ۲۶۲۷ ریال هر کیلو گرم وارد گردید که بدین ترتیب ارزش مواد خام وارداتی تقریباً نصف محصولات صنعتی نهائی بوده است ارزش محصولات صنعتی نهائی ۲۵۲۳ در تجدید نظری که بعمل آمد با توجه به نرخ رشد صنعتی سالهای اخیر که گاه تا ۲۵ درصد بوده فقط بمیزان ۱۰ درصد افزایش داده شد تا قیمت وارداتی مناسبی برای سال ۲۵۳۴ بدست آید و این در حدود ۴۰۰ ریال هر کیلو گرم بود. همچنین فرض گردیده است که الگو و ترکیب محصولات صنعتی و معدنی ساخت ایران با استاندارد کالا های وارداتی تقریباً مطابقت داشته باشد.

یازدهم - پیش‌بینی برای سال ۲۵۴۱ :

ارزش تولید صنعتی برای سال فوق بصورت زیر فراهم گردیده است:

- الف - ارزش افزوده بخش صنعت برابر است با ۲۰۲۰ میلیارد ریال (فرض شده است).
- ب - ارزش افزوده صنعت و معدن (۵۵ درصد) بند الف) = ۱۱۱۰ میلیارد ریال
- پ - بعلاوه ارزش مواد خام با فرض ارزش مواد خام ۵۰ درصد کل ارزش = ۱۱۱۰ میلیارد ریال.
- ت - کل ارزش تولید صنعتی و معدنی به قیمتهای ثابت ۲۵۳۴ = ۲۲۲۰ میلیارد ریال .
- ث - ارزش يك کیلو گرم از تولیدات صنعتی و معدنی = ۳۵ ریال .

(بافرض ۸۰ درصد هزینه وارداتی و ایجاد تنوع و تغییر الگو در تولید صنعت داخلی)

ج - کل حجم تولید صنعتی و معدنی در ۲۵۴۱ = در حدود ۶۵ میلیون تن.

ج - واردات محصولات صنعتی نهائی و مواد خام (با فرض ۱۰ درصد نرخ رشد سالانه از ۲۵۳۵) = در حدود ۱۸ میلیون تن.

حجم مواد خام لازم برای تولید داخلی (با فرض اینکه حجم مواد خام حداقل ۲۵ درصد بیشتر از حجم محصولات نهائی باشد) = حدود ۸۰ میلیون تن.

خ - کل وزن مواد خام صنعتی و محصولات نهائی (ح + ج + خ) = در حدود ۱۶۳ میلیون تن.

د - ظرفیت انبارهای عمومی مورد نیاز (با فرض برخورداری از کارآمدترین مدیریت که حداقل ۲ ماه نیازهای تولید مواد خام و مواد نهائی و بازار را تامین نماید) = ۱۷ میلیون تن بدین ترتیب تا آخر سال ۲۵۴۱، در حدود ۲۵-۳۰ میلیون تن ظرفیت برای انبارهای عمومی جهت انبار کردن کالاهای صنعتی و معدنی مورد نیاز خواهد بود بعلاوه همانطور که قبلاً ذکر شد در حدود ۸ میلیون تن ظرفیت نیز برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی ضروری خواهد بود بنابراین کلاً ۳۵ تا ۴۰ میلیون تن ظرفیت در مورد انبارهای عمومی تا آخر برنامه عمرانی ششم کشور لازم خواهد بود.

دوازدهم - پیش‌بینی برای سالهای ۲۵۵۰ ، ۲۵۶۰

و ۲۵۷۰ :

روش مشابهی که در فوق مورد بحث قرار گرفت برای سالهای ۲۵۵۰ ، ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ نیز اعمال گردید البته تعدیلهائی با توجه به بهبود و مدرنیزه شدن ترکیب و الگوی تولید بعمل آمد که متعاقب آن ارزش متوسط یک کیلو تولید صنعتی در سال ۲۵۵۰ به ۴۵ ریال و ۵۰ ریال برای سال ۲۵۶۰ و بالاخره ۵۵ ریال برای سال ۲۵۷۰ به قیمت‌های ثابت سال ۲۵۳۴ افزایش داده شد. ضمناً در نظر گرفته شد که برای کاهش سهم هزینه مواد خام در کل ارزش تولید و در نتیجه سهم

هزینه مواد خام در کل ارزش تولید برای سال ۲۵۶۰، ۵۰ درصد و برای ۲۵۷۰، ۴۵ درصد فرض گردید. اعمال روش فوق‌الذکر برای پیش‌بینی ارزش تولید صنعتی برآوردهای ظرفیت انبارهای عمومی را برای سالهای مورد بحث بترتیب زیر فراهم می‌سازد:

سال	۲۵۵۰	۴۵-۵۰ میلیون تن
	۲۵۶۰	۶۵-۶۰ میلیون تن
	۲۵۷۰	۸۵-۸۰ میلیون تن

بدین ترتیب ظرفیت انباری مورد نیاز (بافضام محصولات کشاورزی و صنعتی) را می‌توان بنحو زیر توجیه و برآورد نمود:

تأسیس و ایجاد انبارهای مختص محصولات کشاورزی کمتر فسادپذیر (در مورد محصولات کشاورزی فسادپذیر قبلاً توضیح داده شده است) که در سال ۲۵۴۱-۸ میلیون تن و در سال ۲۵۵۰، ۲۵۶۰ و ۲۵۷۰ بترتیب ۹، ۱۰ و ۱۱ میلیون تن پیش‌بینی گردیده، و نمایشگر آنست که در سال‌های فوق نیاز به انبارهای عمومی به ۵ تا ۶ برابر سال ۲۵۳۶ خواهد رسید و این نیازها بایستی با هدایت بخش عمومی و حتی‌الامکان با تشویق بخش خصوصی تأمین گردد برای محصولات کشاورزی کمتر فسادپذیر نیز دولت نقش عمده‌ای دارد و باید با صلاح‌دید و اعطای وام توسط بانکهای تخصصی کشاورزی از قبیل بانک توسعه کشاورزی و بانک تعاون کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی این نیازها تأمین گردد تا کمبودی از این لحاظ در آتیه کشور بوجود نیاید. از لحاظ سایر نیازهای توزیعی: برآوردهای مذکور در فوق عمداً محدود بسردخانه‌ها، انبارهای اختصاصی و انبارهای عمومی برای محصولات کشاورزی و صنعتی گردید. بدیهی است نیاز بسرمایه-

گذاری برای بهبود سیستم توزیع کشور منحصر به اقلام فوق نخواهد بود. به عنوان مثال برای توزیع صحیح گوشت قرمز از سردخانه به نقاط فروش، کامیونهای مجهز بسردخانه که با ظرفیت ۵ تن بقیمت حدود هر عدد ۴ میلیون ریال است نیاز خواهد بود. لیکن برآورد صحیح و قابل اعتماد تعداد کامیونهای مذکور بسادگی میسر نیست چون تا حد زیادی بستگی به استقرار کشتارگاه در نزدیکی مراکز دامپروری ایران (مانند آذربایجان، لرستان، فارس، مغان، بختیاری و شهرکرد...) از یکطرف و فاصله در نظر گرفته شده برای فروشگاههای مواد پروتئینی از کشتارگاهها از طرف دیگر و تعداد واحدهای فروشنده دارد. همچنین اگر قرار شود میدانها و دپوهای روز تاسیس گردند و برخی خطوط فرسوده راه آهن به منظور جلوگیری از بروز اشکال در توزیع مرتب و منظم کالاها تجدید شوند نیاز بسرمایه گذاریهای بیشتر خواهد بود. مضافا بر اینکه اگر آنطور که ما توصیه میکنیم فروشگاههای بزرگ و سوپرمارکتها در آینده مورد تشویق بیشتری قرار گیرند نیاز بسرمایه گذاری مشترک در فروشگاههای مزبور نیز باید بر نیازهای مادی فسوق افزوده شود. دامنه چنین نیازها بعدی وسیع است که بواقع نمیتوان تمامی آنها را برشمرد و لذا باید برآوردهای سرمایه گذاری فوق را در حد مینیموم و فقط بصورت «حد پائین» محدوده سرمایه گذاری مورد نیاز پذیرفت.

جدول شماره ۱۱
پیش بینی تقاضای مواد غذایی کشور در سالهای ۲۵۵۰ و ۲۵۷۰
هزار تن

کالا	۲۵۵۰				سال ۲۵۳۴	
	جمع کل	مناطق روستائی	مناطق شهری	جمع کل	مناطق روستائی	مناطق شهری
گندم	۵۸۵۰	۹۹۰	۴۸۶۰	۴۷۰۰	۱۵۵۰	۳۱۵۰
برنج	۳۹۲۵	۴۹۵	۳۴۳۰	۱۸۸۰	۶۲۰	۱۲۶۰
سایر غلات	۶۵۰	۱۱۰	۵۴۰	۲۸۲	۹۲	۱۸۹
غذای دامهای شکر	۲۹۲۵	۴۹۵	۲۴۳۰	۱۸۸۰	۶۳۰	۱۲۶۰
حبوبات	۹۱۰	۱۵۲	۷۵۶	۴۷۰	۱۵۵	۳۱۵
سبزیجات	۷۲۷۵	۱۲۶۵	۶۰۱۰	۴۷۰۰	۱۵۵۰	۳۱۵۰
میوه جات	۵۸۵۰	۹۹۰	۴۸۶۰	۳۷۶۰	۱۲۴۰	۲۵۲۰
گوشت قرمز و سفید	۳۸۷۵	۸۲۵	۴۰۵۰	۲۸۲۰	۹۲۰	۱۸۹۰
تخم مرغ	۶۵۰	۱۱۰	۵۴۰	۳۷۶	۱۲۴	۲۵۲
ماهی	۱۳۰	۲۲	۱۰۸	۴۷	۱۵	۳۲
غذای دامهای شهر	۱۴۳۰۰	۳۴۲۰	۱۱۸۸۰	۷۰۵۰	۲۲۲۵	۴۷۲۵
روغن نباتی	۵۸۵	۹۹	۴۸۶	۴۷۰	۱۵۵	۳۱۵
جمع کل	۴۷۱۲۵	۷۹۷۵	۳۹۱۵۰	۲۸۴۴۰	۹۳۸۰	۱۹۰۶۰

ماخذ : محاسبات شخصی

قسمت سوم از سلسله مقالات درباره:

اندیشه‌های سیاسی از کهن‌ترین متون تا کنون

پندارهای سیاسی در یونان کهن

در ایران کهن دودمانی، زرتشت پندارهای سیاسی را به‌روزرکار باستان شکل داد و این شکل چنان بود که بر اندیشه‌های متفکران مصر و یونان زمانهای بعد اثر نهاد.

افلاطون زمانی که اتویپای خویش را تصویر می‌کند و کتاب «دولت مشترک المنافع» (ریپابلیک) - که به غلط جمهوریت ترجمه کرده‌اند) خود را می‌نویسد اشاره می‌کند که از اندیشه‌های زرتشت برای ساختن پندار «دولت بهشتی» خود بهره گرفته است. جالب توجه است که افلاطون می‌گوید زرتشت و شاگردان وی شش‌هزار سال پیش از او زندگی می‌کرده‌اند.

به هر حال، یونان کهن مهد پیدایش اندیشه‌های سیاسی شد که بصورت کم و بیش مشابهی تا زمان ما تعقیب شده است و مورد بررسی قرار داشته و دارد.

پیش از آن که به معرفی دو اثر بزرگ اندیشه‌های سیاسی یونان باستان پرداخته شود، مناسب است حایکاهی که در آن این اندیشه‌های سیاسی متجلی شده است، معرفی شود - زیرا بنا بر اصل رابطه‌ی متقابل جامعه‌ها و افراد بریکدیگر در حالت پویائی، اندیشه‌های

افراد، زیر اثر شرایط جایگاهی (زمانی - مکانی) قرار دارد، همانگونه که اندیشه‌های افراد بر شرایط جایگاهی موثر می‌افتد.

ژئوپلیتیک یونانستان :

مردمان آریائی که از شمال شبه جزیره بالکان در سپیده دمان تاریخ به یونانستان کوچیدند، همانند همخونان ایرانی خود تیره‌هایی بودند مرکب ازدودمان ها که با اسب و ارابه و دامهای خود حرکت می‌کردند و در حرکت دائمی که قرن‌ها در دشت‌های شمالی ادامه یافته بود جنگاوری و قابلیت بدنی بسیار نصیب‌ایشان شده بود. آنها وقتی به یونانستان رسیدند، آن سرزمین زیر فرمان و میهن مردمان شرق قدیم بود که مدنیتی آمیخته از مدنیت مصری، فینیقی و خطی (هیتی) داشتند و خدایان ایشان مشتق‌هایی از گوساله‌ی سامری، یا خدای بعل، می‌بود، یونانیان این مردمان را که از ثروت و آسایش نسبتاً زیادی برخوردار بودند و همین آسایش آنان را تن‌آسان و سست کرده بود، به آسانی زیر فرمان خود درآوردند - جمعی را کشتند و جمع بسیارتری را برده ساختند. در برخورد این دو گونه مردم بود که یونانیان شهرنشینی و کشاورزی را آموختند.

نگاهی به نقشه جغرافی روشن می‌کند که یونانستان منطقه‌ای بسته است - با کوههای بالکان از شمال (در بلغارستان امروز) و از دریای اژه و مدیترانه‌ی خاوری و دهانه‌ی خلیج آدریاتیک در سه سوی خاوری و جنوبی و باختری. در این منطقه‌ی بسته جزیره‌ها و جزیره‌وارهای بسیار وجود دارد و توده خاک اصلی آن به صفحه‌ی شطرنج نامنظمی می‌ماند که کوههای متوازی و متقاطر شمالی جنوبی، و خاوری باختری، چندگوشی -

های درونی آن را پدید آورده است — بادشت‌های کوچک محدود برای چرای دامها و برای کشاورزی، با جنگل‌های تنگی در دامنه‌های کوهها.

تیره‌های یونانی در این چندگوشی‌ها پراکنده شدند و هر تیره یکی یا چندتا از چند گوشه‌ها را به اشغال خود درآورد.

بزرگترین تیره‌های یونانی اسپارتی‌ها بودند که جزیره‌وار پلوپونز (لاسه‌دمون) را اشغال کردند و مردم آنجا را زیر عنوان «هلوت» برده خویش ساختند.

کردار و اندیشه‌های یونانی :

این مردم زیر آسمانی کم‌ابر و آبی در دشت‌های سبزی که با کوههای سنگی نیمه سبز احاطه شده بود و دریا‌های سبز پیرامونشان بود، مردمانی دوستدار زیبایی‌های طبیعت شدند و توفان و تندباد دریائی و رگبارهای کوهستانی را چشیدند و غرش و سوزش آذرخش و تندر را تا اعماق جان احساس کردند. از خدایان پیشین آن سرزمین که بصورت پیکره‌های سنگی یا در تجسم گاو و گاو میش و قوچ بودند، ترکیبی با خدایان آسمانی نژاد شمالی — مانند خورشید و ماه و ستارگان منظومه شمسی و تندر و آذرخش و تندباد و آتش و کوه و دریا و رود — ساختند.

در دستگاه الوهیت ایشان، جهانی محصور در میان اقیانوس وجود دارد که زیر آن جهان مردگان و نشست‌گاه فرمانروائی «وولکان» خداوند آتشفشان دوزخ، قرار دارد. در بلندیه‌های کوهستانی آن جهان که سر به آسمان می‌کشد، «اورانوس» خداوند بی‌پایانی و «کرونوس» خداوند زمان (تقلید از «زروان» خداوند زمان نزد ایرانیان پیش از زرتشت) گروهی از خدایان را بکار جهان و زندگانی گماشته است.

خدایان یونانی هر يك نمونه کامل انسانی هستند باصفت‌های ویژه خودشان. «باکوس» خداوند میخوارگی نمونه شرابخوارترین و بدمست‌ترین مردمانی است که بتوان تصور کرد. دیگر خدایان یونانی نیز هر يك کمال مطلوبی هستند در صفت خودشان.

درست به‌همین دلیل پیکر تراشان و تندیس‌سازان یونانی این خدایان گوناگون را در نمونه‌های انسانی نمایش می‌دهند که هر يك بر حسب صفت برجستگی ویژه دارد. این پندار خدایان بصورت کمال مطلوب در جهان‌شناسی یونانی موثر افتاده است - چنانکه سرچشمه «مثال‌گرایی» (ایده‌آلیسم) افلاطون در آن است.

از نظر ساختمان سیاسی - اجتماعی دولت‌شهرهای یونانی دارای الگوهای گوناگون حکومتی بوده‌اند. در برخی دولت‌شهرها فرمانروائی از آن پادشاهانی بود که جانشین شهربانان دوران مادر سالاری شده بودند «اثر دوران مادر سالاری در یونان کهن بصورت خدایان مادینه برای شهرها ماندگار بود - مانند «آتنه» مادر بانوی شهر آتن و خدای خردمندی و سیاست پیشگی. این پادشاهان همراه با هیئت حاکم‌های مرکب از ثروتمندان و خاندانهای بزرگ و ریشه‌دار، جامعه را اداره می‌کردند که ارسطو حکومتشان را «اریستوکراسی» (اشراف سالاری) می‌خواند.

در بعضی دولت‌شهرها، حکومت از آن دسته‌بندی شماری اندك از متنفذان محلی بود که آن را حکومت چند نفری (پلوتوکراسی) می‌نامیدند.

نوع دیگر حکومت دولت‌شهر، حکومتی بود که در آن بدران خانواده‌های آزاد (بردگان در یونان باستان انسان شناخته نمی‌شدند و از حقوق انسانی محروم بودند) با حق رای برابر، متصدیان امور سیاسی و

اجتماعی و نظامی را برمی‌گزیدند و قانون‌های حاکم بر جامعه را تصویب می‌کردند یا تغییر می‌دادند. این حکومت «مردم‌سالاری» (دموکراسی) نام داشت.

شکل دیگری از حکومت دولت‌شهر، فرمانروایی افراد نیرومندی بود که بیاری گروندگان خود دولت‌شهر را به‌زور تصرف می‌کردند و ایشان را «تیران» (جبار-فرمانروای خودکامه) نام داده و نظام حکومتی آنان را «تیرانی» عنوان داده بودند.

از نظر نظام اجتماعی، جامعه یونانی در هر دولت‌شهر، اصولاً يك جامعه ولنگار بود - تنها نزد اسپارته‌ها انضباط شدید اجتماعی وجود داشت. اسپارت را دو پادشاه بود که به نوبت امور لشکری و کشوری را اداره می‌کردند و فرمانروایی جامعه را يك اریستوکراسی بر عهده داشت که بصورت يك مجمع عمومی متشکل بود و تصمیم می‌گرفت. مردم اسپارت (سواى زنان که در همه یونانستان تابع مرد بودند و در کار اجتماع دخالتی نداشتند و در نوعی حرم‌سرا بسر می‌بردند - سقراط نامی همسر خویش را به دوستان خود اجاره می‌داد)، از هفت سالگی تا شانزده سالگی (به‌روایتی تا چهارده سالگی) باید در اردوگاهها، زیر آموزش جنگی سختی قرار می‌گرفتند و يك ماشين جنگی تبدیل می‌شدند، تا بتوانند شمار بسیار بردگان اسپارت را که «هلو» نام داده بودند و چون جانوران در آغل نگه می‌داشتند، اداره کنند و رام‌نگهدارند. پس از رسیدن این افراد به سن بلوغ و پایان آموزش جنگی، هر مرد اسپارته باید تا ۳۰ سالگی سپاهگیری می‌کرد. در مدت سپاهگیری و در مدت آموزش جنگی مردان اسپارته در خوابگاهها می‌خسبیدند و در خوردن گاه‌های عمومی خوراك می‌خوردند و جامه‌پشمین نازکی را به زمستان و تابستان می‌پوشیدند و در صحرا

و کوه، بی‌بالش وزیرانداز و روانداز می‌آرامیدند و از هر تجمّل پرهیز می‌کردند (قناعت و بردباری و دلاوری و فداکاری و دؤدی، صفتهای شایسته‌ای بود که هر اسپارتی می‌باید به زیور آن آراسته باشد). باینسان مردان اسپارتی تا ۳۰ سالگی مالک چیزی نبودند و چون ابزاری در خدمت دولت قرار داشتند، میان آنان و بردگان (هلوت‌ها) نظمی وجود داشت و تقسیم‌کاری - جوانان اسپارتی نگهبان بودند و تازیانه‌کش و هلوت‌ها چون دام‌ها باید زیر نظر سپاهیان بارکشی کنند، کشاورزی کنند، دام‌ها را به‌چرا برند، پارو بزنند و سنگهای کان را بیرون کشند.

این نظام اجتماعی از دیرباز مورد توجه دولت‌اندیشان قرار گرفته است - چنانکه افلاطون آن را، الگوئی برای پندار «دولت تام» (اتاتیسم - توتالیتاریانیسم)، ساخته است.

با چنین برداشتها و زمینه‌های جهان‌شناسی و اجتماعی و پنداری بود که فلسفه‌های سیاسی در یونانستان بنام شد. نکته جالب آن است که «عصر طلایی» یونانستان نیم سده پس از لشکرکشی ایرانیان به آن سرزمین پدید آمده است و آن همه ساختمانهای زیبا را که در آن، تقلید از الگوی آرامگاه کورش بزرگ و کاخ بازارگاد، دیده می‌شود در دولت‌شهرهای یونانی ساخته‌اند. پندارهای سیاسی یونان باستان نیز همه در آن عصر طلایی و در پی آن رخ نموده است.

در اینجا دو مجموعه بزرگ پندار سیاسی - یعنی «دولت مشترک المنافع» از افلاطون و «سیاست» از ارسطو - معرفی می‌شود و ناگزیر در معرفی هر یک به جهان‌شناسی آن فرزاتگان نیز اشاره خواهد رفت.

دولت مشترك المنافع افلاطون :

افلاطون از شاگردان آتنی بود که شاگردی سقراط می کرد و آنچه از سقراط می دانیم از کتابهای افلاطون است. آن فرزانه روزگار باستان کتابهای خود را به گونه گفتگوهای چند نفری استاد و شاگردان تدوین کرده است که آن کتابها را «دیالوگ» (مناظره و مباحثه و گفتگوی متقابل) می نامند.

از شگفتی های روزگار آن که، فرزندان چین باستان - همچون «کنفوسیوس» - نیز رساله های خود را به همین گونه تدوین کرده اند - شاید هر دو گروه یونانی و چینی سرمشقی داشته اند از «ایرانویج» باستانی که میهن مشترك هندیان و ایرانیان بوده است. ما در نوشته های فرزندان هندوستان کهن نیز همین گونه نوشته را می یابیم که نمونه آن «کلیله و دمنه» است. باری، افلاطون جهان شناسی خود را از کیش یونانستان و دولت شناسی خود را از اسپارت آن روزگار تقلید کرده است.

بگمان افلاطون هر يك از پدیده های جهان برون بازتابی است از جهان درون - پس جهان درون «حقیقت» است و جهان برون سایه ای از «حقیقت».

آنجا که افلاطون غارنشینان خود را تصویر می کند و «گلچین» (میرفخرالدین گیلانی) آن را به عبارت :

« غار تاریك است و کوهستان بلند »

« ما در آنجا ، دست و پای ما به بند »

بیان می کند، سخن از همین پندار است که حقیقت بخشیدن به «ذهن» و وهمی ساختن «عین» است.

این بنیاد «مثال گرایی» (ایده آلیسم) محسوب می شود.

جهان مثال (ایده) مطلوب و کمال مطلق است که در آن هر چیز در کامل ترین صورت (همچون خدایان

یونانی) وجود دارد.

در جهان مثال همه ذهن‌های اندیشنده وجود داشته‌اند که آن جهان قدیم است نه حادث. در آنجا «ذهن» با حقیقت یا «عین حقیقی» یکی بوده است. نگاهی به این پندار نشان می‌دهد، چگونه افلاطون از «وحدت وجود» و «تناسخ» که نزد عارفان ایرانی و برهمن‌ها و مرتاضان هندی مقبول است، متأثر بوده است.

ذهن‌ها سپس از جهان مثال بیرون می‌شوند و به جهان خیال می‌آیند - چنانکه عطار می‌گوید :

«بازی بودم پریدم از عالم راز»

پس در این جهان مردمان نوزادند و یاد جهان مثال که جهان کمال است در تاریکی‌های ذهن آنان مدفون. آنان باید بتدریج با ورزش فکر که همان «دیالوگ» و استدلال است به یادهای خودشان از جهان مثال، دیگر بار دست یابند. «دانش» همین دستیابی به یادهای جهان مثال است که چون در ذهن وجود دارد، «ضروری» (امپریوری) است که با «تذکار» (رمی نسانس) فرامی‌آید. داستان غار چنین است که ما مردم که از جهان مثال بیرون شده‌ایم (داستان رانده شدن «آدم» را از بهشت به یاد آریم) در غاری دست و پا بسته روبه دیوار ته غار نشسته‌ایم. بیرون غار بارهائی را گروهی بردوش می‌برند یا بدست می‌کشند و از برابر آتشی که بیرون دهانه غار شراره می‌کشد می‌گذرند، سایه آن بارها و آن افراد بر دیوار ته غار می‌افتد و ما آن سایه‌ها را می‌بینیم و می‌پنداریم هرچه در جهان گذرا است، همان سایه‌ها است - بی‌آن که بدانیم حقیقت بیرون غار است.

جهان بیرون، جهان سایه است و جهان مثال آن جهان بیرون غار و آن آتش روشن عشق به دانش است

که در ذهن مردم از جهان مثال برقرار مانده و با شراره کشیدن مارابه بازیابی و بازشناسی جهان حقیقت دعوت می‌کند.

در جهان‌شناسی افلاطون هر چیزی «کمال مطلق» دارد که در جهان مثال سرمدی است. بازشناسی آن کمال مطلق به مردمان امکان می‌دهد تا در جهان خیال (دنیای مادی) بکوشند تا چیزی شبیه آن کمال بنا کنند - دستیابی به چنان مدارجی مارا امکان می‌دهد تا در جهان بیرون «کمال مطلوب» بوجود آریم.

«دولت» (دولت شهر) خود، مانند هر نمود (فنومن)، کمال مطلق دارد، در جهان مثال که آن را افلاطون دولت مشترك المنافع (جمهوریت!) - رپوبلیک می‌نامد.

بنابراین «مدینه فاضله» (بهشت آباد - اتوپیا) چیزی جز خدای دولت نیست که بی‌عیب و نقص است و بنابر اصل، فرمانروا بر اندیشه یونانی، در آن هماهنگی (آرمونی) کامل که تجسم آن «عدالت اجتماعی» است استقرار دارد.

می‌بینیم که «عدالت» در نظر افلاطون - یعنی توازن و همسانی در رفتار، در مقایسه با مفهوم امروزی «عدالت»، عدالت افلاطونی را باید «عدالت توزیعی» نامید.

در «دولت مشترك المنافع» تقلید از اسپارت کاملاً آشکار است.

پادشاهان فیلسوف فرماندهی جامعه را دارند و پیشه‌وران و بازرگانان و کشاورزان و دیوانیان چرخهای زندگی را می‌گردانند و سپاهیان از موجودیت و نظم و عدالت آن (آرمونی) در برابر هر هجوم دفاع می‌کنند. حرکت‌های سپاهیان و پیشه‌وران و بازرگانان و کشاورزان را مغز اندیشمند جامعه - یعنی پادشاهان فیلسوف - تنظیم و هدایت می‌کنند و هیچ کس حق

ندارد و نباید از تقسیم کاری که بر او مقرر داشته‌اند سرپیچی کند - بگفته شاعر :

« هر چیز بجای خویش نیکوست »

چون انگیزه برهم خوردن عدالت و نظم (آرمونی) رشك و کین و آزمندی است و تبعیض و تمایز، در «دولت مشترك المنافع» باید همه این انگیزه‌ها از میان برود.

معنای این سخن آن است که در دولت مشترك المنافع نه مالکیت باید وجود داشته باشد نه خانواده .

برای آن که همه مردم یکدیگر را دوست بدانند که عشق، ساروج يك بارچگی دولت مشترك المنافع شناخته شود، باید همه زنان و مردان جامعه با یکدیگر آزادانه زندگی کنند تا همه فرزندان آنان، فرزند فرد فرد زنان و مردان شناخته شوند و باینسان همه، پدران و مادران و فرزندان و زنان و شوهران یکدیگر باشند، باین ترتیب دیگر تبعیضی در محبت و تمایزی در رفتار مردم جامعه نسبت به یکدیگر روی نمی‌دهد.

مالکیت نیز باید از آن دولت مشترك المنافع باشد تا کسی بیشتر یا کمتر نداشته باشد که دیگران به او رشك برند و نسبت به او کینه پیدا کنند.

در «دولت مشترك المنافع» می‌توان اصول زیر را آشکارا دید:

- فرمان دولت «پادشاهان فیلسوف» باید بی چون و چرا اجرا شود.

- تقسیم کار بنیاد این جامعه است و هیچ کس نمی‌تواند از آن شانه خالی کند (اثر نظام کاست‌هندی).

- مالکیت از آن دولت است و هیچ کس مالك هیچ چیز نیست .

- خانواده وجود ندارد.

- همه در خوابگاههای عمومی می‌خوابند و در

خورندگاه‌های عمومی می‌خورند.

— کودکان و نوجوانان را جامعه پرورش می‌دهد و نگهداری می‌کند.

— هدف آموزش و پرورش ایجاد تن نیرومند و زیبا برای گشایش در پیچه‌های اندیشه است تا اندیشه بتواند جهان‌مثال را بازشناسد.

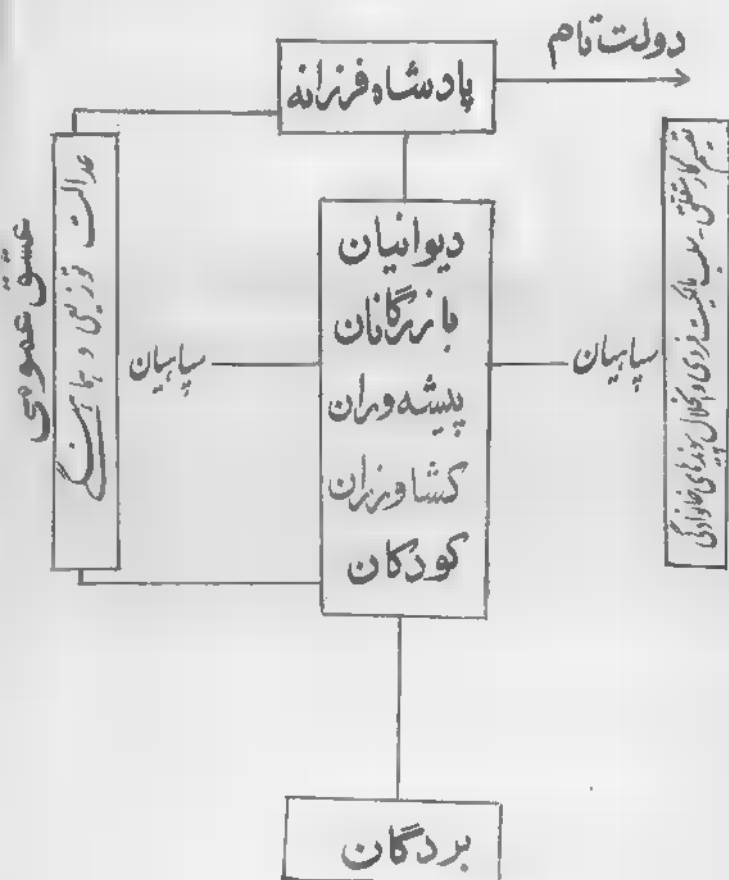
عدالت در تساوی و توازن رفتار دولت است با شهروندان.

اما کار مولد در معدن و حمل و نقل کماکان با بردگان خواهد بود که چون دام‌ها در آغل زندگی خواهند کرد و از حقوق انسانی محروم خواهند بود.

می‌بینیم که نخستین تصویر «دولت‌تام» (توتالیتس) از این دولت مشترک‌المنافع متجلی می‌شود. بنا بر این افلاطون را باید (از دیدگاهی) پدر فاشیسم و کمونیسم بشناسیم.

بی‌مناسبت نیست اشاره شود که در دولت‌های جهانی اسلام و مسیحیت که هردو کیش‌های مومن به جهان باقی هستند، افلاطون قطب اندیشه نیست — ولی قطب اندیشه کمونیستی است که مادی‌گرا و منکر جهان باقی است.

دولت مشترک‌المنافع افلاطون رابه سادگی می‌توان در پیکر انسانی در نظر آورد که سر او پادشاه فرزانه است و تن او پیشه‌وران و بازرگانان و کشاورزان و دیوانیان و پاهای او بردگان و دست‌هایش سپاهیان باشند.

مبانی آینده‌نگری در عرصه رسالت‌های رستاخیز

هر حرکت و نهضت اجتماعی و تاریخی متضمن پیام‌هایی است برای آینده، متضمن نگرشی است برای شناخت آینده و همراه است با مبانی خاصی برای آینده‌نگری، هر نهضت خبر از چگونگی آینده می‌دهد و رسالت‌های يك نهضت براساس آینده‌نگری و مبانی دست‌یابی به آینده‌نگری شناخته می‌شود. رستاخیز ملت ایران نهضت ایران زمین است در این مرحله از تاریخ با خود پیام‌های ایران فردا و جهان فردا را دارد - رسالت‌های رستاخیز تعهد ایرانیان است در برابر فردائی که بسوی آن می‌روند. «ایران امروز سازنده ایران فردا است».

بحث ما مبانی این آینده‌نگری است. مبانی این «ایده‌آلیسم» ملت ایران، مبانی شناخت آرزوه‌ای ملی و آرمانهای ملت ما است، سرچشمه و مبنای این آینده‌نگری در حرکت تاریخی ملت ما نهفته است. خصائص ذاتی که در سرزمین ما و مردم‌میهن و فرهنگ ملت ایران است در طی سده‌های بسیار با هم درآمیخته است، تأثیر هر حادثه گذشته در برخورد با حوادث دیگر و سرانجام در برخورد با تأثیر کل حیات ملت اثری از خود بجای نهاده است و این تأثیرات امروز راساخته‌اند

و خود حامل فردا و فرداها هستند، کوتاه سخن آنکه از سیر متوالی نسلهای فرهنگ آشنا و فرهنگ‌ساز ایرانی برپهنه ایران زمین يك حرکت عظیم تاریخی پدید آمده است که این حرکت بر همه اجزاء خود و از آن جمله بروجدها و بینش افراد اثر میگذارد، رسالت رستاخیز بازتاب این حرکت تاریخی است بر وجدان جمعی ایرانیان که وضع کنونی ملت خود را ادراک می‌کنند و پیوند آن را با فردا در می‌یابند و نسبت به رویدادهای آینده احساس وظیفه میکنند. مجموعه این شناخت و احساس مسئولیت نسبت به وظائف ملی است که منشاء و سرچشمه رسالت‌های رستاخیز را پدید می‌آورد.

از حرکت تاریخی متوالی نسلهای فرهنگ‌آشنا و فرهنگ‌ساز در پهنه سرزمین نیاکانی یا نیاخاك سخن گفتیم که خود تعبیری کامل از موجودیت ملت است، ملت به تعبیری دیگر يك نظم وجودی یا يك نظم حیاتی است مانند هر نظام متكامل دیگر مرکب است از مجموعه نظامهایی که به حکم ویژگیهای نهادی خود به هم درآمیخته‌اند و نظام کلی‌تر را تحقق بخشیده‌اند. از سویی، حقیقت يك نظام از دیدگاهها و جنبه‌های گوناگون قابل شناختن است، آنچه در حقیقت مربوط و وابسته به يك نظام وجودی باشد بهر صورت که در ذهن منتزع شود، حاصل انتزاعی آن نیز خود تجسم يك نظام است چونانکه در نظام وجودی ملت ایران هرگاه تنها از نظر ویژگیهای جغرافیائی نگریسته شود، تأثیرات نهادی جغرافیائی مقوم ضرورت يك وحدت جغرافیائی است و هرگاه تنها از نظر یکی از مظاهر حیات فرهنگی مثلاً از نظر اندیشه‌شناسی نگریسته شود، اجزاء نهادی فکر ایرانی حکایت از موجودیت يك نظام فکری دارد و خود به دلیل وجود يك نظام کلی اندیشه ایرانی است که معیاری از این

نظام، شناخته و ناشناخته، به عنوان ارزش‌های اندیشه ایرانی وجود دارد و این بحث همیشه مطرح است که کدام اندیشه یا کدام منظری از جلوه‌های فرهنگی با روح ایرانی منطبق است و کدام نیست. زیرا معیار و ضابطه در هر جا که مطرح شود خود حکایت از سبق نظام دارد.

نگریستن به حیات سیاسی يك ملت، خودنگریستن به کل موجودیت ملت است از دریچه‌ای خاص - هرملت به موجودیت سیاسی خود، یعنی به اراده حفظ موجودیت شکوفائی خود، در شیوه‌هایی که برآمده از خصائص ذاتی آن ملت است شکل میدهد و تاریخ هرملت عرصه‌ایست که در آن اراده يك ملت در آرزوئی که از موجودیت خود و نظام فرمانروائی خود داشته است در مراحل گوناگون از قوه به فعل آمده است و عبارت دیگر نظام فرمانروائی هرملت برخود، جلوه‌ایست از کل موجودیت آن ملت و شناخت این نظام در ارتباط است با کل نظام موجودیت هرملت. برای ملت ایران، نظام سیاسی یا نظام فرمانروائی ملت ایران، بحکم تجربه‌های متوالی تاریخی در شکل نظام شاهنشاهی قوام و دوام یافته است و از این‌رو از آنجا که برای درك رسالت‌های رستاخیز پی بردن به ویژگی‌های موجودیت نظام حیاتی ملت ایران ضرورت دارد میتوانیم برای درك این ویژگی‌ها به شناخت وظایف و رسالت‌های نظام شاهنشاهی که از نظام کلی حیات ملت ایران جدائی ندارد بلکه جلوه کاملی از آن است بپردازیم.

رسالت‌های نظام شاهنشاهی ایران، به معنی مفاهیمی است که به حکم تجربه دیرپای تاریخ ایران زمین با واژه شاهنشاهی ایران درآمیخته است. شاهنشاهی ایران عامل پدید آورنده وحدت، تمامیت و استقلال ایران است و ۱- حفظ یگانگی و ۲- تامین ابدیت استقلال این سرزمین از وظائف و رسالت‌های اصیل

آنست.

موجودیت ملت ایران به روح فرهنگ ایرانی شناخته میشود حفظ مظاهر این فرهنگ و شکوفا ساختن نیروهای خلاق آن در زمینه‌های گوناگون رسالت دیگری از نظام شاهنشاهی ایران است، سه دیگر آنکه شاهنشاهی ایران نه وابسته يك گروه خاص و نه پیوسته جزئی از موجودیت ملت ایران بلکه رونق آن عام است و وابستگی آن بکل موجودیت ملت ایران است و از اینرو در خانواده ملت‌های جهان هر آنجا که ملت ایران باکل موجودیت خود پیامی دارد، پیام‌آور آن شاهنشاه است. پیام و سیاستی که از مصدر شاهنشاهی ایران اعلام گردد پیامی است تاریخی که باکل موجودیت ملت ما در پیوند است. برپایه این سه رسالت کلی یعنی حفظ وحدت و استقلال، پاس فرهنگ ایران زمین و اعلام پیام‌های همه انسانی ملت ایران در میان خانواده ملت‌های جهان، نظام شاهنشاهی ایران شناخته میشود.

تجلی و تجسم رسالت‌های کلی سه‌گانه، که از آن یاد کردیم، هرگاه در ارتباط با ویژگی‌های این زمان در نظر گرفته شود از حرکت بالقوه‌ای حکایت میکند که در حال به فعلیت آمدن است و انعکاس این حرکت تاریخی است که رسالت‌های رستاخیز را مطرح می‌سازد. ویژگی‌های زمانی را که بدان اشاره کردیم بدینگونه می‌توان باز شناخت که بیاد آوریم حرکت تاریخی ملت‌ها از فراز و نشیب‌هایی می‌گذرد که علل آن را در تاثیر نیروهای برونی و ویژگی‌های اجزاء درونی موجودیت ملت باید جستجو کرد، بهر حال ملت ایران در دوسده گذشته به عللی که در تاریخ باید جست با یکی از مراحل سهمگین نشیب تاریخی خود برابر شد ولی مقارن انقلاب مشروطیت در این حرکت نقطه عطفی پدید آمد و به تدریج موجبات سیر ملت ما بسوی فراز

پدیدار گشت. با اعلام قانون اساسی نهادهائی پدید آمد که می توانست جایگاه شکل گرفتن قدرت مردم و استقرار حکومت قانون باشد. حرکتی که با انقلاب مشروطیت آغاز شده بود با ظهور رضا شاه بزرگ و طلوع شاهنشاهی پهلوی تکمیل شد و تا سال ۲۵۰۰ شاهنشاهی که به وقایع شوم سوم شهریور آن سال و هجوم بیگانگان انجامید بسیاری از موجبات استقرار امنیت و عناصر اولیه پیشرفت و تکامل شکل گرفت، در عصر آریامهر شاهنشاه ما پس از آنکه سالهای سخت نخستین پشت سر نهاده شد و مصائبی چونان تجزیه آذربایجان و منطقه های دیگری از ایران با پیروزی مرتفع گردید، با اعلام و اجرای اصول انقلاب ایران زمینه های مساعد اقتصادی و اجتماعی برای حرکت اصیل تاریخی ملت ایران بسوی فراز پدید آمد و این حرکت بسوی فراز است که در تاریخ ملت ما به رستاخیز تعبیر شده است. به عبارت دیگر رستاخیز حرکت جامعه ایست که با آشنائی بهویت تاریخی خود و آگاهی به موجودیت بالقوه خود در راه تحقق آرمان هایش به پیشی میرود.

اینک حرکت رستاخیز با رسالت حفظ موجودیت، موجودیت شکوفای ملت ما ادامه دارد و اما حتی یک لحظه نیز نباید از این واقعیت غافل ماند که «این حرکت» بشرطی قرین کامیابی خواهد بود که از تکاپوئی گسترده و ژرف در زمینه های دفاعی - اقتصادی - اجتماعی و سیاسی متناسب با جریان های تند و خروشان آینده مایه بگیرد، خاصه بدان سبب که پیرامون ما را تحریکات و خدعه های استعماری و ماجراهای سهمگین تاریخی فرا گرفته است.

در زمینه ی پاس فرهنگ ایران زمین که جلوه تابناک روح ایرانی است مساله آن است که در عصر ما نفوذ مظاهر اندیشه ملت های دیگر بویژه نفوذ تفکراتی

که با ابزارها و شیوه‌های گونه‌گون استعماری موجبات استقرار و گسترش خود را فراهم کرده‌اند، بحمدی است که تنها با اتکاء به يك انقلاب مستمر براساس شناخت مبانی فرهنگ ایران است که قادر خواهیم شد برخورد مثبتی با جهان علم، اندیشه و (تکنولوژی)های پیشرفته داشته باشیم تا در عین حال که از جنبه‌های مثبت این «برخورد» سود می‌بریم مقهور و مغلوب آن نشویم. نتیجه آنکه وظیفه داریم مسیر رستاخیزی خود و تمامی سازندگی‌های خود را برپایه روح فرهنگ ایرانی شکل دهیم:

«باید دانش و تکنولوژی پیشرفته جهان صنعتی را به بهترین صورت مورد اقتباس و استفاده قرار دهیم (و البته خود نیز در رسیدن به پایه این جهان و سپس در ادامه راه پیشرفت به همراه آن، بکوشیم) ولی در همان حال باید از رسوخ عناصر نامناسب تمدن‌های دیگر در جامعه خود و از سرایت آلودگی‌های اخلاقی و اجتماعی و سیاسی آنها بدین جامعه جلوگیری کنیم. باید «غرب زده» نباشیم ولی این مفهوم را مرادف با «دشمنی با غرب و با هرگونه تجدطلبی نیز تلقی نکنیم...»

در زمینه رسالت‌های ملت ایران در عرصه خانواده ملت‌های جهان و طائفی چونان مبارزه قاطع در راه استعمارزدائی با همکاری همه ملت‌های استعمار زده رویاروی ما قرار گرفته است.

استقرار صلح در این منطقه از جهان و بسط همکاری با ملت‌های ستم دیده از استعمار به خاطر بهره‌گیری کامل آنها از منابع طبیعی و انسانی خود و کوشش به قصد سوزاندن ریشه‌های فقر و جهل در جهان استعمار زده و تلاش برای ایجاد مناسباتی عادلانه میان کشورهای (شمال و جنوب) در شمار رسالت‌های شاهنشاهی ایران و در نتیجه در زمره

رسالت‌های رستاخیز است. بدینسان وظائف خطیر رستاخیز ملت ایران آشکار میشود و هرایرانی تکالیف شگرف خود را به ویژه در این برمه حساس از تاریخ باز می‌شناسد. اینك ملتی با چنین رسالت‌های دشوار و سترگ در آستانه تاریخ فردای خود قرار گرفته است - نهایت این وظائف یکپارچگی و بسیج همه نیروهای ملی را به عنوان يك ضرورت بزرگ تاریخی مطرح می‌سازد - بدانسان که «... هیچ نیروی سازنده و مثبت به‌هیچ صورت و در هیچ مورد از این بسیج بیرون نماند، آنهم بدین صورت که نه تنها سهم خویش را درمقیاس عادی بعهده بگیرد، بلکه ایفای این سهم را درگسترده‌ترین و قاطعترین صورت آن متقبل شود...» وجود چنین شرطی است که ایجاب میکند همه مردم این سرزمین در تار و پود يك حزب فراگیر و پولادین متشکل شوند و سرمایه این تشکل در قلب رستاخیز ملت ایران است.

اندیشه‌های رستائیز

شماره مشترك

من : نام نام خانوادگی نام موسسه

نشانی: نام کشور نام شهر

با ارسال مبلغ ریال طی
 حواله
 قبض
 چك

درخواست اشتراك يكساله (۴ شماره) « اندیشه‌های رستائیز »

را به تعداد جلد از شماره تا شماره دارم

طبق مقررات خواهشمنداست از ارسال وجه در پاكٲ پستی خودداری فرمائید

اندیشه‌های رستائیز

شماره مشترك

من : نام نام خانوادگی نام موسسه

نشانی: نام کشور نام شهر

با ارسال مبلغ ریال طی
 حواله
 قبض
 چك

درخواست اشتراك يكساله (۴ شماره) « اندیشه‌های رستائیز »

را به تعداد جلد از شماره تا شماره دارم

طبق مقررات خواهشمنداست از ارسال وجه در پاكٲ پستی خودداری فرمائید

بهای اشتراك (۴ شماره) اندیشه‌های
رستاخیز در کشورهای جهان

امريكا و كانادا : ۵۰۰ ريال

اروپا و آسيا : ۳۵۰ »

استراليا و افريقا : ۵۵۰ »

خاور دور : ۵۰۰ »

داخله : ۲۰۰ »

در داخل اين كادر چيزي ننويسيد

خواهشمند است مبلغ حق اشتراك را به شعب بانك ملي ايران به حساب
شماره ۱۴۵۰ شعبه تخت جمشيد واريز و رسيد آنرا همراه اين
قبض به «اندیشه‌های رستاخیز» بفرستيد

بهای اشتراك (۴ شماره) اندیشه‌های
رستاخیز در کشورهای جهان

امريكا و كانادا : ۵۰۰ ريال

اروپا و آسيا : ۳۵۰ »

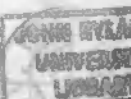
استراليا و افريقا : ۵۵۰ »

خاور دور : ۵۰۰ »

داخله : ۲۰۰ »

در داخل اين كادر چيزي ننويسيد

خواهشمند است مبلغ حق اشتراك را به شعب بانك ملي ايران به حساب
شماره ۱۴۵۰ شعبه تخت جمشيد واريز و رسيد آنرا همراه اين
قبض به «اندیشه‌های رستاخیز» بفرستيد

اندیشه‌های رستاخیز

این نشریه هر سه ماه یکبار منتشر میشود

از انتشارات:

حزب رستاخیز ملت ایران

سال دوم - شماره هفتم

بهمن ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی

مقالاتی که در نشریه آمده نظر و
رای نویسندگان آنها است و مقالاتی
که به مجله میرسد باز پس فرستاده
نخواهد شد.